

डॉ० प्रज्ञेयवर वर्मा सूर-साहित्य के विशेषज्ञ हैं। १९४५ में इसाहाबाद विश्वविद्यालय ने इनका सूरदास पर शोध-ग्रन्थ स्वीकार किया था और अब तक उसके तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। तीन-चार उपग्रन्थों के अतिरिक्त आपने 'हिन्दी के वैष्णव कवि' 'शूर मीमांसा' आदि पुस्तकें लिखी हैं। हिन्दी साहित्य (दो भाग) और हिन्दी साहित्य कोश (दो भाग) के सह-सम्पादक और लेखक रहे हैं। आलोचना हिन्दी अनुशीलन गवेषणा भारतीय भाषाओं का भाषा-साम्प्रदाय अध्ययन और भारतीय-साहित्य आदि पत्रिकाओं के सम्पादक भी रहे चुके हैं। आपा तथा साहित्य सम्बन्धी आपके अनेक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ० वर्मा इस समय केन्द्रीय हिन्दी संस्थान कायरा में प्रोफ़ेसर और निदेशक हैं। प्रस्तुत पुस्तक में पाठक को सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन तो मिलेगा ही डॉ० वर्मा की रोचक, सुन्दर और भावपूर्ण लेखन-शैली का भी परिचय मिलेगा।

सूरदास

प्रजेश्वर वर्मा

मेशनस बुक ट्रस्ट, इण्डिया
नई दिल्ली

फरवरी १९६६ (फाल्गुन १८९०)

© प्रजेद्वर वर्मा १९६६

क० १ ७५

—

नविन मेमोस बुक स्टूट, इंडिया नई दिल्ली १३ की धोर
स प्रकाशित व प्रकाश प्रिंटिंग वर्क्स, दिल्ली-६ द्वारा मुद्रित ।

प्रस्तावना

आदि-काल से ही इस देश में, जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण व्यक्तियों का प्राबुध्भाव हुआ है। हमारा इतिहास ऐसे महान् लोगों के नामों से भरा पड़ा है जिनकी कला साहित्य राजनीति विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देन रही है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम से तो लोग परिचित हैं लेकिन जिनके जीवनवृत्त और कार्य के बारे में उनको बहुत कम ज्ञान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने असाधारण सफलता पाई है लेकिन उनके विषय में लोगों की जानकारी नहीं है।

किसी देश का इतिहास बहुत असा तक उसके नर-नारियों का इतिहास है। उन्होंने ही उसको गढ़ा, संवारा और उसका विकास किया। जनसाधारण के लिए यह आवश्यक है कि वह इन विभूतियों के बारे में कुछ जाने ताकि वह यह समझ सके कि देश का विकास किन चरणों से होकर गुजरा है।

प्रस्तुत पुस्तक सूरदास की जीवनी है। सूरदास की गणना उन महा कवियों और महात्माओं में होती है जिन्होंने इस देश के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। सूरदास कृष्ण भक्ति शास्त्र के प्रतिनिधि एवं खूब कवि हैं और प्रछाप के कवियों में उनकी गणना सर्वप्रथम होती है। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने उन्हें पुष्टिमाण में दीक्षित किया था।

सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन किया है वह साहित्य में बेजोड़ है। ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रेम, सौंदर्य और भानव का अथाह सागर उबेल दिया हो। इन लीलाओं में वास्तव्य रस और भृंगार के संयोग तथा विमोह दोनों पक्षों का समावेष है।

हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस भक्त-कवि की जीवनी सुप्रसिद्ध विद्वान डॉ० वजेरकर बर्मा ने हमारी राष्ट्रीय चरित्र-भासा के लिए लिखी है।

नई दिल्ली,

वासकुलन केसकर

विषय-सूची

प्रस्तावना	पृष्ठ पाँच
अध्याय	
१ प्राविर्भाव	१
२ जन्म और प्रारंभिक जीवन	१०
३ युग और परिस्थितियाँ	१८
४ सूरदास की युग-चेतना	१०
५ खीनापजी के मंदिर में—ब्रह्मभाचार्य के साथ	४१
६ जुसाई विद्रोहनाथ का साथ—भक्ति और काव्य का प्रसार	५२
७ व्यास और मान्यता	६२
८ भक्तभेद की कुछ बातें	७७
९ भक्ति की चरितार्थता और गोलोब-प्रवेश	८७
१० सूरदास की रचना	९६

१ आविर्भाव

आगरा-मथुरा के बीच, वर्तमान मोटर-रोड के रास्ते आगरा से लगभग बारह मील दूर, यमुना का एक साधारण-सा कच्चा घाट है जिसका उपयोग केवल पैदल यात्रियों और पशुओं के लिए होता है। आसपास के लोग इसे गऊघाट कहते हैं। इस घाट के निकट एक कुटिया है जिसे सन् १९६१ ई० में आगरा के कुछ साहित्य प्रेमियों ने सूर कुटी के रूप में पहचाना था।

क्या यह वही गऊघाट है जहाँ कहा जाता है प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य महाप्रभु वल्लभ ने सूरदास को दर्शन दे कर उन्हें अपने मत पुष्टिमार्ग में दीक्षित किया था और जिसके फलस्वरूप सूरदास की जीवनभरा एक ऐसी दिशा में मुड़ गई थी जहाँ प्रेम सौन्दर्य और आनन्द का अनंत सागर सहराता है ? प्रसिद्ध रहा है कि गऊघाट वही सूरदास को वल्लभाचार्य द्वारा प्रेम प्रधान भक्ति का बरदान मिला था आगरा और मथुरा के बीचों बीच था। यद्यपि आगरा और मथुरा के बीच की दूरी ३५-३६ मील है और इस कारण उपर्युक्त गऊघाट हम दो नगरों के ठीक बीचों-बीच नहीं कहा जा सकता परन्तु इसके अतिरिक्त आगरा और मथुरा के बीच किसी अन्य गऊघाट का पता नहीं लगा इसलिए इसी गऊघाट को उत्तम ऐतिहासिक महत्त्व मिलने लगा है।

कहा जाता है मध्ययुग में इस गऊघाट का बहुत महत्त्व था। यमुना में नहाने वाली नार्वे यहाँ रुकती थी इस घाट से यमुना को पार करके बासा एक व्यापारिक घस-भाग भी था जिस पर भारी यातायात होता था। परन्तु इस कथन को प्रमाणित करने के लिए इस घाट पर या उसके आस-पास अब भीतिक अवशेष नहीं मिलते। ओ हो, अथवा प्रमाण के अभाव में यह मान सकते हैं कि सूरदास की आरंभिक तपो भूमि तथा बोध भूमि यही गऊघाट है।

कहा गया है कि सूरदास इस घाट पर अनेक सेवकों के साथ रहते थे।

वे 'स्वामी' कहलाते थे और उनका बड़ा सम्मान था उनकी उच्च भक्ति-भावना और संगीत-विद्या की सूख प्रसिद्धि थी। अपने सेवकों के बीच भक्ति-मज्जा और उपदेश वार्ता का आनन्द लेते-देते स्वामी मूरदास को गऊघाट पर अनेक वर्ष बीत गए होंगे, जब यमुना के रास्ते नाब से ब्रज की यात्रा पर जाते हुए, संभवतः वत्सभाचार्य ने मूरदास स्वामी का नाम सुना होगा और वे उनसे मिलने के लिए गऊघाट पर रुक गए होंगे। महाप्रभु का निवास-स्थान घरहम नामक गाँव था जो भागलपुर से १०० मील प्रयाग के समीप यमुना के दूसरे किनारे पर, स्थित है। यहीं से वे अपने दृष्टदेव श्रीनाथ जी के दर्शन करने तथा उनके मन्दिर की व्यवस्था करने ब्रज आया करते थे। अनुमान किया गया है कि अपनी तीसरी ब्रज-यात्रा में उन्होंने मूरदास को अपने पुष्टिमार्ग में दीक्षित किया था। उस समय उनकी अवस्था लगभग ३१-३२ वर्ष की थी। कहा जाता है कि वत्सभाचार्य और मूरदास समयवत्स्क थे तथा मूरदास उनसे केवल दस दिन बाद आये थे। यदि यह सच है तो यह एक रोचक संयोग था कि आचार्य वत्सम को अपने मत का प्रचार करने के लिए एक समान-वय तरुण शिष्य मिल गया और मूरदास को एक ऐसा गुरु प्राप्त हो गया जिसकी कृपा से मय-जीवन की अवस्था में छोड़े हुए दम्य-वैराग्य को उठार कर वे जीवन और जगत के उस सौन्दर्य और आकर्षण का फिर देख सकें जिसकी ओर से उन्होंने सदा के लिए घाँलें मोड़ ली थीं—ये मूरदास बन गए थे।

वत्सम और मूर जी इस प्रथम भेंट का वनन पुष्टिमार्ग के साहित्य श्रोतासी वैष्णवता की वार्ता के अन्तर्गत मूरदास की वार्ता में बड़े रोचक रंग से किया गया है। पुष्टिमार्ग के इतिहास की दृष्टि से तो इसका महत्त्व है ही, मध्य युग के सांस्कृतिक और साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से भी इसे अद्वितीय महत्त्व की पहचान कहा जा सकता है क्योंकि पुष्टिमार्ग की ही मूरदास नहीं मिले बल्कि काव्य मनीषा और संस्कृति को अभिनव सुपमा और ऐश्वर्य देने वाले एक किंग प्रकट कवि की उपलब्धि हुई जिसकी समता करने वाला कोई नहीं है। वत्सभाचार्य के दर्शन और उनकी प्रेरणा

से सूरदास के जीवन क्रम में क्या परिवर्तन आया इसका उल्लेख करने में पहले कवि श्री भक्त के रूप में सूरदास व आविर्भाव से संबंधित कुछ और लोक प्रचलित किंवदंतियों का संकेत करना अनुचित न होगा ।

सर्व-साधारण में प्रसिद्ध है कि सूरदास अपने प्रारम्भिक जीवन अर्थात् तरुणाई में किसी रूपवती स्त्री पर इतने मुग्ध हो गए थे कि उन्हें स्वयं उसी स्त्री द्वारा अपनी आँखों में दासाँ बलवा कर घाघा बनना पड़ा था । क्या सूरदास ने आँखों की दुर्वासना को सदा के लिए विदा करने के उद्देश्य से आँखें फुड़वाना उचित समझा या वह नव-यौवना इतनी सुंदर थी कि उसे देखने के वाव में किसी अन्य सुंदरता को देखना ही नहीं चाहते थे ? कौन कह सकता है ? सुंदरता की सीमा बहु तरुणी भले ही न हो साक्षात् श्रीकृष्ण भगवान तो सुन्दरता की सीमा है ही ! सूरदास चाहे जिस तरह मन्थे हो गए हों कहा जाता है वे एक बार किसी भन्ने कुएं में गिर गए । निर्जल जगल के भन्ने कुएं में से उन्हें कौन निकामता ? परन्तु प्रशरण-शरण भगवान भक्तों का उद्धार करते ही हैं । सूरदास को भी स्वयं श्रीकृष्ण भगवान ने बाँह पकड़ कर आँखें कुएं में से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया । यही नहीं उन्हें आँखों की जोत भी दे दी । मूर ने देखा कि उसके सामने जगत की संपूर्ण सुंदरता साकार खड़ी है । आँखों में रूप रेखा रंग की ऐसी शक्ति भर देने वाली सुषमा क्या कभी पहले देखी थी ? पृथ्वी धीरे आकाश के सुन्दर से सुन्दर पदार्थ भी उसकी तुलना नहीं कर सकते । सुंदरता की इस चरम सीमा के आगे जिसकी आँखें ठहर सकती हैं ? मूर ने भी भगवान से यही घर मांगा कि मुझे फिर वही श्रयता मिल जाए जिससे ससार के नश्वर आकषण को कभी न देख सकूँ और इसी अपार सौन्दर्य-राशि को सदा-सदा अपनी बद आँखों में बसाए रहूँ । कहते हैं भगवान ने मूर की प्रार्थना स्वीकार कर भी धीरे उनकी सांसारिक श्रयता उन्हें वापस करते हुए वे उससे अपना हाथ छुड़ा कर चले गए—प्रतर्पित हो गए । प्रसिद्ध है कि मूर ने उन्हें आत्म विश्वास के साथ चुनौती दी कि भले ही तुम हाथ छुड़ा कर चले जाओ क्योंकि

मैं निर्यस हूँ परन्तु भग्न तुम मेरे हृदय में से जा नको तब मैं जानूँ कि तुम यहाँ मर हो

हाथ छुड़ाए जात हो निर्यस जानि कै मोहि ।

हिरये तैं जब आइ हो मरब बढौंगो तोहि ॥

भगवान् भक्तों की ऐसी पुनीतियाँ स्वीकार नहीं करने भक्तों की जीव मे ही उन्हें कुशी होती है । यह असम्भव था कि सूरदास के हृदय से वह माधुरी-मूर्ति कभी एक क्षण को भी घसप होती ।

जन्म-साधारण की भट्ठा से उपजी और लोगों के मन और मुँह में बसी हुई इन कहानियाँ पर आज तथ्यों की पूजा की दुनिया में, विश्वास नहीं किया जाता । सूरदास की सांसारिक जीवनी की खोज करनेवाले विद्वान् कहते हैं कि ये कहानियाँ वत्सभ के शिष्य पुष्टिमार्गीय सूरदास की नहीं बल्कि और-और सूरदासों की हैं—बिस्वमंगल सूरदास की या सूरदास मदनमोहन की । कोन जाने ? परन्तु आज का तथ्य-गूढक इतिहास क्या सूरदास के उन्मत्त की उस पुष्टिमार्गीय कहानी को इतिहास मानेगा जिस हमने प्रारम्भ में प्रामाणिक-जैसे रूप में दिया है और जिस पर सूरदास के लोभी विद्वानों की आस्था जन्म-सी गई है ? सूरदास के उदय की वह धर्ममुद्गलों के मुख से बही गई बातों और ये सोक-मन में बसी और सोक-मुख से बही गई सोक-बातें तथ्यों का न सही, भक्त और कवि सूरदास के व्यक्तिगत संबंधी सत्य के किसी न किसी घटा या उद्घाटन तो करती ही हैं । मूर की भाँस सुंदरता की परस में अग्रिणीय है इससे कीन इन्कार कर सकता है ? साधारण भाँसों में देखी जानवासी ऊपर ऊपर की सुंदरता के भीतर सुंदरता के तत्व की मूढम भाविकता उनसे अधिक और कीन पहचान सकता है ? इसलिए, अगर उनकी भाँस किसी परम सावध्यमयी तरणी पर घटक गई और उसमें उसे ऐसा कुछ रिताई दिया जिसे देखने के बाद संसार के किसी मन्दिर सौन्दर्य को देखने की इच्छा ही न रहे तो कीन या आश्चर्य है ? तथ्य कुछ हो सोक-मन की कृति देनवासा सत्य तो हममें है ही । दुनिया जानती है कि मूर भाँसों

से अन्धे थे परन्तु बुनिया यह भी मानती है कि वे प्रज्ञा-अशु थे—उनकी ह्रिये की धाँसों में वह ज्योति थी जो अघकार-यस्त ससार को प्रकाश-पुष्प से भर सकती थी। सूर न जान लिया था कि वह ज्योति ससार के क्षण-भंगुर आकषणों से खोम को सदा के लिए विदा कर देने पर ही मिल सकती है। उस ज्योति को अश्रित करके ही तो सूरदास सूरदास बने थे। अतः उनके प्राधिर्भाव की व्याख्या इस मतगद्गद कहानी से भी होती है।

इसी प्रकार ससार-रूपी अन्धे हुए में पड़े हुए पीड़ित मानव के उद्धार का संकेत करनेवासी वह कहानी जिसमें सूरदास द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण की असीम भक्तवत्सलता के साथ-साथ उनकी लोक-विमोहन रूप-राशि का साक्षात् अनुभव प्राप्त करने की लोक-कल्पना गढ़ी गई है कृष्ण की सीसा का बणन करनेवाले भक्त कवि के प्ररणा-स्रोत का ही तो उद्घाटन करती है। कहानी में दणित घटना को तथ्य मानने वाले आश उस पर आग्रह नहीं कर सकते। परन्तु यह कौन न मानेगा कि भगवान् श्रीकृष्ण ने ही सूर का उद्धार किया था और उन्हीं की असीम कृपा से वे उस परम सौंदर्य का दर्शन कर सके थे जिस पर संसार का समस्त सौंदर्य निष्ठावर है ?

धर्म-गुरुओं की वार्ता में वर्णित सूर के प्राधिर्भाव की घटना के विषय में पंडितों को सन्देह नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि पुष्टिमार्ग जैसे समर्थ और सुसंगठित धार्मिक सम्प्रदाय में मान्य वार्ता—‘औरासी वैष्णवन की वार्ता’—के बहुत प्राचीन रूप से धायव मूल रूप में इन वार्ताओं के कर्ता या वक्ता महाप्रभु वत्सभ के पौत्र गुसाई गोकुलमाध (१५१५-१५८५ ई०) के समय से यह कहानी सुरक्षित रही है। दूसरे इसमें बड़े नाटकीय, किन्तु तर्कसंगत ढंग से बताया गया है कि किस प्रकार सूरदास ने निपट चुपक, दीनतापूर्ण बराग्य के मार्ग को छोड़ कर वह मार्ग अपनाया जिस पर चलने से इन्द्रियों के सहज आकषण को दबाने की आवश्यकता नहीं होती बल्कि उन्हें अधिक से अधिक सक्रिय और उदात्त होने का अवसर मिलता है। प्रेम, सौंदर्य और ज्ञान के अद्वितीय

कवि के रूप में प्रकट होने के समय का उद्घाटन इस पुराण-वार्ता से अवश्य हुआ है। यदि हम यह कहें कि इसे मात्र के रूप में ऐतिहासिक नज़र में लाना संभव तो कोई हर्ज नहीं है। कहानी बड़ी युक्ति-युक्त है।

अरुण स मंत्र जात हुए वत्सभाचार्य भक्तवत्सल मूरदास से मिलने के लिये उद्घाटन से मऊघाट पर उतरे क्योंकि यदि यह उद्घाटन न होता तो वत्सलान सी मीन से कुछ अधिक की यात्रा कर बुझने के बाद सत्रह घण्टे मीन और चमक, धपन गन्तव्य—मोक्ष-गावधन—में ही रहते। विरागी स्वामी का जीवन बितात हुए मूरदास भी धपन समय के सत्रह महान घाचाय के नाम और यद्यपि अवश्य परिलक्षित रहे होंगे। उन्होंने अवश्य सुन रखा होगा कि एक वृष्ण भक्त वत्सल जाह्नव के इस पुत्र ने काशी में रहते हुए तरह-तरह की अवस्था में ही समस्त ब्रह्म वेद, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया जब वह चौदह वर्ष का हुआ तभी श्री गावधननाथ ने गोवर्धनगिरि पर प्रकट होकर उस दशन दिए और उस ने उन्हें वहीं एक मंदिर में स्थापित किया तथा वह अपनी प्रतिभा, विद्वत्ता और बाणी के बल पर अगस्त्य ऋषि का तरह त्रिविजय का निष्पत्ति पड़ा है। अतः ज्यों ही मूरदास को धपन सिद्धों और सेवा के द्वारा मालूम हुआ कि घाचाय जी घाट पर पधारे हैं त्यों ही उनके मन में दशन की सासना उमड़ी। जब सबको म बताया कि घाचाय जी स्नान-ध्यान और भजन विधाम कर गहरी पर विराजमान हो गए हैं तब मूरदास भी उनके दशन के लिए धाए। घाचार्य जी के सम्मुख भक्तों, प्रसादों और धर्म-प्रमियों का समूह जुड़ गया होगा। इसी समूह में मूरदास भी आकर मिल गए होंगे। मूरदास का व्यक्तिगत प्रभाववासी था। उनसे घाट ही घाचाय जी के साथ-साथ भगवत भक्तों का संपूर्ण समाज उनकी धार धार हो गया होगा। सभी जानते थे कि मूरदास बचन भक्त और महारमा ही नहीं बल्कि कवि और गायक भी हैं। यही वह स्वाभाविक था कि घाचाय जी उनसे कुछ सुनाने का अनुरोध करेंगे। घाचार्य जी के अनुग्रह पर मूरदास ने निम्नलिखित पद गुनादा —

प्रभु हों सब पतितन को दीकौ

और पतित सब बिस धारि के, हों तौ जनमत हो की ।

बधिक, भजामि, गनिका तारी और पूतना ही की ।

मोहि छांड़ि तुम और उधारे, मिटे सुल क्यों की की ?

कोउ न समरप अघ करिब की कंख कहत हों लीकी ।

मरियत साज सुर पतितन में, मोहूँ त को नीकी ।

पतित-भावन भगवान के बिहद की याद दिलाते हुए उद्धार की अपनी योग्यता प्रमाणित करने में सूरदास ने जो विनयशीलता और आत्महीनता प्रकट की है वह किसी भी भक्त के लिए स्पर्धा का विषय हो सकती है । सूरदास अपने को पापियों का शृंगार कहते हैं । ये दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरे बराबर कभी कोई पापी हुआ ही नहीं परन्तु सबसे बड़ा पापी होते हुए भी मेरा उद्धार नहीं हुआ यह देख कर मुझे पापियों के समाज में सम्मिलित होता पड़ रहा है । भाव और संगीत की सरसता तथा अनुभूति की गभीरता ने श्रोताओं को निश्चय ही मुग्ध किया होगा । इसी कारण सूरदास को यह दूसरा पद और सुनाना पड़ा —

हरि हों सब पतितन की नायक ।

को करि सकै बराबरि मेरी और नहीं कोउ नायक ।

जो प्रभु भजामीस की बीहों सो पाठो सिद्धि पाऊं ।

तो बिस्वास होइ मन मेरे औरौ पतित मुसाऊं ।

बचन बाहू न घमों गांठि धे पाऊ सुख अति भारी ।

यह भारग श्रीगुनो जसाऊ तो पूरौ व्योपारी ।

यह सुनि जहां तहां तें सिमिटें भाइ होइ इक ठौर ।

अव को तो आपुन न आयौ, बेर बहुर को और ।

होइ-होइ मर्महि भाबते किए पाप भरि पेट ।

ते सब पतित पाय तर डारौ यहै हमारी भेंट ।

बहुत भरोसी जानि सुम्हारौ, अघ कीन्हें भरि भाँडौ ।

सीख बेनि निबेरि गुन ही सुर पतित की टाँडौ ॥

इस पर मैं सूरदास अपने प्रभु की भक्त-वत्सलता की साक्षी देख कर कबल अपने को ही घोर पापी के रूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत नहीं करते बल्कि पापियों के समूह का नमृत्व करत हुए अपने उन सब अनुयायियों को पतित पावन के चरणों प मेंट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनके भगवान को सरणागत पापी प्यारे हैं ।

सूर के ये गहरी संवेदना से भरे पद सुन कर बल्लभाचार्य उनकी मंडली के सदस्य तथा अन्य आत्मागण निश्चय ही मुग्ध हुए हाग तथा बल्लभाचार्य को सूरदास के परम भगवदीय होने का प्रमाण मिल गया होगा । तभी तो उन्होंने सूर के भाव का अपनी भावना के अनुरूप धोड़ कर उन्हें श्रीकृष्ण की लीला का वर्णन करने की प्रेरणा देने का निश्चय किया । इसी निश्चय के अनुसार उन्होंने सूर से कहा कि तुम तो सूर (शूर) हो तुम क्यों ऐसी दीनता दिगाते हो 'मित्रियाते क्यों हो ? तुम्हें तो भगवान की लीला का वर्णन करना चाहिए । सूरदास ने अपनी सहज बिमछता के साथ उत्तर दिया कि मैं तो लीला के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ । इस पर आचार्य जी ने उन्हें स्नान करके दुबारा धाने की आज्ञा दी । स्नान करके वापस धान पर आचार्य जी ने सूरदास का बिपिबत वीक्षा दी—उन्हें श्रीकृष्ण भगवान का नाम सुनाया, समर्पण कराया और मंत्र दिया । पुष्टिमाग में दीक्षित होते समय गुप्त के समस्त भक्त तन मन धन सुन करत सभी को भगवान में समर्पित कर देता है और संपूर्ण भाव से 'श्रीकृष्ण दारण मम' का व्रत से मत्ता है । इस प्रकार श्रीकृष्ण की शरण में जा कर सूरदास को निभय और निश्चय होने का आश्वासन मिल गया । ऐसा नहीं है कि इस वीक्षा के पूर्व सूरदास सर्वस्व भाव से भगवान को समर्पित नहीं थे । सूरदास द्वारा सुनाए गए उपर्युक्त पद ही उनके प्रभु के संपूर्ण विसर्जन और अनन्य भाव की सरणागति के प्रमाण हैं । वास्तव में बल्लभाचार्य के शब्दभाव से समर्पण का तात्पर्य यह था कि मनुष्य केवल प्रगत-भाव से अपना ईश्वर ही क्यों प्रकट करे और अपने अपने कानेक अघ-बुरे भावों व चेतन मन की तरफों

वित्त-वृत्तियों को हमेशा क्यों बचाए रखे ? क्या उन्हें बचाए रखना संभव भी है ? बल्लभभाषार्य कदाचित्त यह मानते थे कि यह संभव नहीं है, इसलिए सर्वभाव से आत्म-समर्पण तो तभी पूरा होगा, जब मन और इन्द्रियों की सभी वृत्तियों को भगवान को समर्पित कर दिया जाए। इस समर्पण के बाद रस रूप राग गंध और स्पर्श के सांसारिक आकर्षण नहीं सताए क्योंकि इन सब की तृप्ति परम आनंद रूप भगवान श्रीकृष्ण की सीमा में हो जाती है। उसी सीमा का मर्म समझने के लिए आचार्य श्री ने सूरदास को दीक्षा दी थी। फलस्वरूप कवि और भक्त सूरदास का मन रूप में आविर्भाव हुआ था।

सूरदास के जीवन में उनके इस आविर्भाव की घटना सबसे अधिक महत्व की है। इसके आगे उनके जन्म, बाल्यकाल आदि की घटनाएं भुला दी गई हैं। इसकी चिन्ता ही नहीं की गई कि वे कब और कहाँ पैदा हुए और किस प्रकार उनका आरम्भिक जीवन बीता। फिर भी कुछ बातें जोड़ी गई हैं और आरम्भिक जीवनी बनाने का यत्न किया गया है।

२ जन्म और प्रारम्भिक जीवन

इस बात का वहीं कोई विवादास्पद प्रमाण नहीं मिलता कि सूरदास कहाँ पैदा हुए थे। जहाँ वहीं भी वे पैदा हुए हों उस स्थान से उनका कोई सगाव नहीं रहा। उनका सगाव तो केवल ब्रजभूमि—मथुरा, गोकुल वृन्दावन आदि—से ही था जिनका उन्होंने अपनी रचना में बारबार उल्लेख और वर्णन किया है। यह उल्लेख और वर्णन भी सूरदास ने वास्तविक स्थान के यथासंभव वर्णन के रूप में नहीं, बल्कि आदर्शिकरण के रूप में किया है। मथुरा, वृन्दावन गोकुल आदि के निकटस्थ स्थलों की परिधि के बाहर केवल गऊघाट ही एक ऐसा स्थान है जिसका उनके जीवन के विषय में इतना महत्व हो गया है।

इस गऊघाट के निकट रुनकता जिसे कुछ लोगों ने रगुना क्षेत्र मानने का सुझाव दिया है एक छोटा सा गाँव है जो भावर-मथुरा रोड के किनारे है। इस गाँव की भी सूरदास की जन्म भूमि कहा गया है। इस अनुभूति का आधार क्या है यह स्पष्ट नहीं है। हो सकता है गऊघाट की निकटता ही इसका कारण हो क्योंकि गऊघाट के पास-पास इतने निकट कोई भीर आबादी नहीं है। परन्तु 'बीरामी वणवन की बार्ता' जिसके द्वारा गऊघाट की प्रसिद्धि मिली या उस बार्ता के परिवर्धित रूप और उसकी टीका में रुनकता का कोई उल्लेख नहीं है।

बीरामी वणवन की बार्ता के रचयिता या वक्ता ऐसा कि पहले कहा गया है गुमाई गोकुलनाथ माने गए हैं। गुमाई गोकुलनाथ के बाद उनकी तीसरी और महाप्रभु बल्लभ की पाँचवीं पीढ़ी में गुमाई हरिराम (१५२०-१७१५ ई०) नामक एक बड़े पंडित और आचार्य हुए। उन्होंने बार्ता माहिम्य की व्यवस्था की प्रथम के रूप में प्रारम्भ-मसग किया आधुनिक गणनावली में कहें तो उनका संपादन किया। गुमाई गोकुलनाथ के मुख से सुनी हुई भक्त-वार्ताओं का कहा जाता है गुमाई हरिराम ने सीम

बार संपादन किया। प्रतिम बार के संपादन में गुसाईं हरिराय ने वार्ताओं में बहुत से प्रसंग जोड़े और साथ ही उन पर 'भावप्रकाश' नाम की टीका भी लिखी। सूरदास की वार्ता में प्रारंभ में केवल ६ प्रसंग थे हरिराय ने नए प्रसंग और जोड़ दिए तथा सभी प्रसंगों पर टीका भी जोड़ दी। इन जोड़े हुए प्रसंगों में सूरदास के जन्म और प्रारम्भिक जीवन का भी विवरण दिया गया है।

गुसाईं हरिराय ने लिखा है कि सूरदास दिल्ली से बार कोस की दूरी पर सीही गांव में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के यहां पैदा हुए थे। परन्तु दिल्ली से बार कोस की दूरी पर सीही नाम के गांव को सूरदास की जन्म भूमि के रूप में धर्मी तक मनी भाँति पहचाना नहीं गया है। एक जनश्रुति के अनुसार सूरदास मदनमोहन जो चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध भक्त-कवि और हमारे अखिल मायक सूरदास के समकालीन थे दिल्ली के समीप किसी गाँव के निवासी थे। सीही या अन्य कोई गाँव इन सूरदास मदनमोहन की जन्म या निवास भूमि के रूप में भी नहीं खोजा गया है। संभव है सूरदास के सी-वड़-सी यप बाब गुसाईं हरिराय ने किसी प्रकार वहाँ से यह जनश्रुति सुन ली हो कि सूरदास सीही ग्राम के निवासी थे। सीही नाम से थोड़ी समता वाले साही नाम के एक गाँव को एक सञ्जन में सूरदास की जन्म भूमि के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है। इस गाँव की खोज का एक कारण गऊघाट और रुमकटा की निकटता भी है। वास्तव में यदि गऊघाट को सूरदास की प्रारम्भिक साधनास्थली मानें और ऐसा न मानने का अभी तक कोई विशेष कारण नहीं है तो यह सक्ते हैं कि सूरदास का जन्म उसी के पास-पास किसी गाँव में हुआ होगा। अथवा यह भी संभव है कि वे दिल्ली के निकट किसी सीही नामक गाँव से बाहर मथुरा होते हुए गऊघाट पहुँच गए हों। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म-स्थान के विषय में राजापुर और सौरों के पक्ष-विपक्ष में जैसा प्रमाण और प्रति प्रमाण आधारित यथेद है, वैसे सूरदास के जन्म-स्थान के विषय में

इसलिए नहीं उठ सका या उठाया जा सकता कि इस विषय में किसी प्रकार के प्रमाण मिलते हों नहीं और न मिलने की संभावना जान पड़ती है।

हरिराय ने सिखा है कि जन्म से सूरदास की घाँवें नहीं थीं। मन्त्र का महात्म (माहात्म्य) बताने के लिए हरिराय ने यहाँ तक कह दिया है कि उनके चेहरे पर घाँवों का आकार तक नहीं था बेबस भवें थीं। इसीलिए वे 'मूर' थे अन्ये नहीं थे। अन्य होने का कारण उनके छोटी माता पिता उनकी ओर से बहुत दुखी थे, उन्हें मार रूप मानते थे। हरिराय बताते हैं कि एक बार जब सूर छ वर्ष के शिशु थे उनके पिता की मुहरें (साने के सिक्के) का उन्हें दान में मिली थी किसी तरह खो गई। माता पिता बड़े दुखी हुए। उनके दुःख को देख कर बच्चे को दया आ गई। उसने पिता से दुःख और अपने बंधन का काटन का उपाय सोच लिया। पहले उन्होंने पिता से वचन ले लिया कि मेरे बताने से अगर मुहरें मिल जाए तो मेरे घर छोड़ कर जसे जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। और, उन्होंने सोई हुई मुहरें बता दीं। इस बहानी का मन्त्रमय मध्ययुग के समस्कार-प्रेमी सरस मनुष्यों के हृदय पर यह प्रभाव डालता तो है ही कि सूरदास जन्म से सिद्ध पुरुष थे उनकी वराग्य-वृत्ति सहज ही साथ ही इसमें यह भी दिखाया गया है कि संसार में माता-पिता भी स्वार्थ के साथी होते हैं। जब सूरदास के आपू से मुहरें मिल गई तो माता-पिता का वात्सल्य प्रबल हो उठा। उन्होंने मूर को रोकना चाहा। परन्तु मूर तो पहले ही उनसे वचन से जुक्त थे वे नहीं रुके। छ वर्ष की शैशव अवस्था में मूर न पर-बार छोड़ दिया। बदायित्त के इलाके पहले भी छोड़ सकते थे। तब माँ-बाप शायद उन्हें नहीं रोकते, क्योंकि यथा पुत्र उनके किस काम का था ?

छ वर्ष के मूर घर छोड़ कर सीही ग बार कोत दूर एक दूसरे पाँव में लालाब के बिनारे रहन लगे। गाँव बासों न शायद उनके लिए भोपड़ी दान दी होगी। यही भी मूर में एक अमरकार दिखाए। गाँव के खमीनार

की कुछ गायें खो गई थीं। मूर ने उनका पता बता दिया। जमींदार इतना प्रसन्न हुआ कि उसने मूर के लिए एक अच्छी कूटिया बनवा दी। सगुन (धुम धकूम, रहस्य) बताने की मूर की जन्मजात सिद्धि से तो उनका नाम उजागर हुआ ही उनके दूसरे पैदायशी गुण संगीत कला, से जन-समाज और भी उनकी ओर खिंचने लगा। भगवान के भजन में भक्ति के पद रखते और विविध राग रागिनियों में उन्हें गाते हुए, वे इस तासाव के किनारे भठारह वर्ष की उम्र तक रहे। यहीं पर उन्हें भगवान के अनन्य भक्त होने की स्थाति मिली और शायद वे स्वामी सूरदास नाम से पुकारे जाने लगे। स्वाभाविक है कि उनके अनेक चेले हो गए होंगे। भठारह वर्ष में अनेक सेवकों का स्वामी हो जाना मामूली बात नहीं है।

स्वामी सूरदास के मन में सहज बैराग्य—इन्द्रिय निग्रह के साथ अपरिग्रह—हृद होते हुए भी संसार की माया—धन-संपत्ति—फिर भी उनके पास पास उनके आश्रम में इकट्ठा हो गई। एक दिन घनानक उनका मन फिर उचछटा। सारी धन-संपत्ति उन्होंने घरवासों में बांट दी। घरवासों में संपत्ति बांटने की बात कह कर मुसाई हरिराय ने शायद धनजाने ही यह बताया है कि घरवासों का मोह छूटते-छूटते ही छूटता है। गरीब माता पिता के सकट का कुछ निवारण तो हुआ ही होगा और साथ ही मूर के प्रति उनके मन में वात्सल्य भी और अधिक उमड़ा होगा। परन्तु मूर तो माया-मोह को तिलांजलि देने का आदर्श विद्वान को पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी साठी भी—साठी प्रबों का सहारा होती है और आश्रम छोड़ कर निकल पड़े। जैसा होता है उनके कुछ सेवक उनके साथ हो लिए, कुछ वहीं माया में अटक गए।

वहाँ से अल कर सूरदास मथुरा के विश्रांत घाट पर आ कर रहे। मथुरा ही तो उनके गांव के समीप प्रसिद्ध तीर्थ था, यथा कवि और गायक भक्त और कहा जाता ? श्रीकृष्ण भगवान की जन्म-भूमि मथुरा से अधिक अच्छा भगवत भजन का और कोई स्थल मिल ही नहीं सकता

या । परन्तु गुमार्ह हरिराम कहते हैं कि वे मथुरा में नहीं रहे । बाम्बू के उर्फ श्रीकृष्ण की सीमा भूमि में तो गुम की कृपा से ही बचने का सीमाग्य मिलना था । सीमा का परिषय—उसका नसी भाति अभिनिवेश हुए बिना सीमा भूमि में रहने का साम ही क्या ? परन्तु हरिराम ने सिखा है कि सूरदास मथुरा में इसलिए नहीं रहे कि उन्होंने देखा कि मोय उनकी ओर इतने अधिक खिंच रहे हैं कि बेचारे पंडावृत्ति पर जीने वाले 'मथुरिया' (मथुरा के) बीजे बिलित हो उठे हैं । पर-पीड़ा को गहराई से अनुभव करने वाले ठग महात्मा को लगा कि यहाँ पर मेरे रहने से मेरा 'महात्म' (माहारम्य) बढ़ जाएगा और बीजे महाराजों की प्राजीविका पर इससे बुरा असर पड़ेगा । इसलिए उन्होंने फिर साठी उठाई और जा सेवक साथ वसे उन्हें से कर पूर की ओर और घागे बढ़े । मथुरा से चल कर वे गऊपाट पर रहे और वहीं उन्होंने अपना स्वयं बनाया ।

गऊपाट की कहानी हम पहले कह चुके हैं । अगर गऊपाट बैठा हो राजमाग का घाट था जैसा कि हमने अनुमानों का आधार पर बताया है तो संभव है वहाँ पातायास और व्यापार के प्रतिरिक्त, भगवत् भजन के भी कुछ ठिकाने रहे हों । या यह भी संभव है कि वह अधिकांश में निजन बन का ही भाग हो और सूरदास ने माया-मोह से, जहाँ तक ही दूर रहने के उद्देश्य से उसे चुना हो । परन्तु बिधि का बिधान ! सूरदास का स्वयं न तो निजन रहा क्योंकि उनके गायन भजन की नीति ने फैलने से उनकी सेवा भंडनी बढ़ गई, और न वे घसग-धसग रह सके क्योंकि उनका समय वे मदगे महान भागाय ने उन्हें दूँड लिया और उनकी जीवन पारा को एक नई निगा में मोड़ दिया ।

गुमार्ह हरिराम ने साह जिस प्रकार उपर्युक्त बातों संवित्त की हो या रची हो इसमें बिसतुम गम्बह नहीं कि हम कहानी में सूर से अन्य और उनकी महत्त्व रीगण्य-वृत्ति के दिक्कत का जो वम दिया गया है वह भक्तों का लिए वास्तव में मध्यम का समतार प्रती भवा दृश्य जन-साधारण के

मिए अत्यन्त दुष्टिवायक और विद्वान्त-योग्य है। यही नहीं आज के मनुष्य आलोचक को भी इस कहानी में सगति मिल जाती है। सूर जैसे निरीह निरभिमान सहज विरागी और भगवान की भक्ति को समर्पित महारमा के विषय में मध्ययुग के मनुष्य के मन में इस प्रकार की भावना दृढ़ होना स्वाभाविक ही है। भले ही आज हम न मानें कि सूर जन्मांध थे उनके नेत्रों का ठीकरा (गड़बा) भी नहीं था भले ही हमें उनकी करामात दिखाने की शक्ति पर विश्वास न हो और यह विश्वास न हो कि इसती छोटी उम्र में उन्होंने घर-बार छोड़ा होगा, परन्तु जब हम सूर के काव्य को पढ़ते हैं भार्या की सूझसझ में उनकी गहरी पैठ देखते हैं और उनके भक्ति भाव की असाधारण गंभीरता को नापने में अब हमारे सारे मान-दंड साध से छूट जाते हैं तब हमें अद्भुत, अमलकार प्रेमी मद्भुत की रचना करने में कल्पना की मात्र-सम्मत उड़ान भरने वाले मध्ययुग के अपने पूज्य की बात पर न तो आश्चर्य होता है और न अविश्वास। आज के ठोस तथ्यों के प्रेमी इतिहास-सोजी हमें माफ़ करें।

हमने पहले कहा है कि गऊघाट पर अब सूरदास की गुप्त वस्त्रम से पहली भेंट हुई उस समय उन दोनों नवयुवा गुरु और शिष्य की उम्र ११-१२ वर्ष की अनुमान की गई है। अनुमान यह किया गया है कि वत्सभाचार्य का विवाह हो चुका होगा नहीं तो वार्ता में यह नहीं कहा जाता कि गऊघाट पर रहने के समय वत्सभाचार्य स्नान भोजन के बाद गद्दी पर बिराजमान हुए, क्योंकि ब्रह्मचारी का गद्दी पर बैठना बर्जित है। आचार्य जी का विवाह १५०१ ०४ ई० के आस-पास हुआ था। इससे बाद राज की तीसरी यात्रा उन्होंने १५०६ के आस-पास की थी। आचार्य जी का जन्म वसन्त कृष्ण दसवीं सवत १५१३ वि० (१४७८ ई०) को हुआ था। पृष्टिभाग की परम्परा में यह प्रसिद्ध है कि सूरदास का जन्म उसी वर्ष वत्सभाचार्य के जन्म के दस दिन बाद अर्थात् वसन्त शुक्ल पंचमी, सन् १५१५ वि० को हुआ था। पृष्टिभाग के मंदिरों में सूर की

जन्म-जयन्ती भी गोपनीय रूप में इसी तिथि को मनाई जाती है—गोपनीय रूप में इसलिए कि भगवान या भगवान के समान गुरु के प्रतिरिक्त किसी मनुष्य को जन्म-जयन्ती मनाना योजित है। यदि पुष्टिमास की यह अनुधति मानें तो मूरदास न बसाम शुक्ल पंचमी संवत् १५३५ बि० को जन्म लिया था उनका जन्म १४७८ ई० में हुआ था। इस आधार के अलावा मूर की जन्म-तिथि जानने का और कोई स्रोत नहीं है जो इतना भी प्रामाणिक कहा जा सके। पहले उनका जन्म जिन आधार पर १५४० बि० अनुमान किया गया था—और वह अनुमान बुर्माग्वस्त प्रमादबद्ध धात्र भी प्रचलित है वह आधार ही अब प्रमाणहीन मिथ हो चुका है। मूरदास की तथा-वर्णित दो रचनाओं 'साहित्यसहरी' और 'मूरसागर सारावली' के ममदा एक पद (सं० १०६) और एक छन्द (सं० १००२) को मिला कर यह सबत् १५४० निकाला गया था। अब यह मान लिया गया है कि दोनों के अर्थ करने में भूल हुई थी या कम न कम उनका अर्थ सविम्व है। अब अब तक कोई और तथ्य सामने न आया, जिनके आने की संभावना केवल वस्तुभाषार्य के जन्म-समय की गई गीत के संदर्भ में हो सकती है तब तब हम यह मान लेते हैं कि मूरदास का जन्म सन् १४७८ ई० के आस-पास हुआ वे गऊपाट पर रहते थे घामन् लिम्सी के निकट सीही नामक गाँव में, या समझ है गऊपाट के ही आस-पास किसी गाँव में जन्मे बहुत छोटी उम्र में ही वे कुछ मरीबी कुछ स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण संन्यासी हो गए और ३१ ३० वर्ष की युवावस्था में महाप्रभु सम्प्रभ ने उन्हें अपने वैष्णव संप्रदाय पुष्टिमास में मिला लिया। पुष्टिमास के सिद्धांत में मूरदास को पूर्णरूप में निष्णात करने और भगवान की सीमा के गायन में सगाने के लिए महाप्रभु ने जो कुछ किया उनका बचन भी मार्ग में बड़ा रोचक है। परन्तु उसे देने से पहले मूरदास के व्यक्तिगत को सराहने के लिए आवश्यक ज्ञान पड़ता है कि हम उनके समय की एक मंडका में और विह्वाबमोहन के रूप में यह समझने का यत्न करें कि जिन पुण ने उन्हें

जन्म दिया और जिसे उन्होंने प्रेरणा दे कर नव-जीवन का संदेश दिया वह युग कैसा था। यह हम आगे देखेंगे कि मूर मृत्यु होने के बाद गोलोमघासी हुए थे परन्तु वह सही कैसी थी पहने यह जानने की इच्छा स्वाभाविक है।

३ युग और परिस्थितियाँ

(१)

पीछे वह भाए हैं कि गुरु का जन्म १४७८ ई० में हुआ था। १४७८ से १५०६ ई० का समय गुरु के जीवन का धार्मिक निर्माण-काल है। इस ३१ वर्ष के समय में गुरु ने किस प्रकार विद्या प्राप्त की और ज्ञान का अर्जन किया इसे जानने का कोई साधन नहीं है। मुग़ाई हरिराम से जो भी बताया है वह केवल यह प्रगट करता है कि गुरु जन्म से ही पुरुष हुए संत थे उनमें ऐसी ईश्वरदत्त प्रतिभा और देवी दक्षिण का धामास था, जगें उन्हें किसी प्रकार के शिक्षण और विद्यार्जन की आवश्यकता ही न रही हो। अमत्स्यारों के प्रेमी मध्ययुग के मनुष्य के लिए यह विश्वास करना सहज था कि छ वर्ष की शिशु-अवस्था में अमत्स्यार-दक्षिण के मन पर धर-धार छाड़ कर बारह बप तक तासाब के बिमारे एक कुटी में भगवान का भजन करत बासा यह ध्यानक देवी दक्षिण की धार्मिक प्रेरणा से ही बढ़ता और नाम कमाता गया। इस स्थिति में भवत हृदय अष्टालु और स्वाध्याय-साधन सासनी दोनों प्रकार के लोगों के साथ गुरु का सम्पर्क में आना स्वाभाविक है। विरागी महारमाओं के पास हर तरह के साधन होते हैं और अपने अपने भाव से अपने मन का संतोष प्राप्त करते हैं। गुरु ने अपने धार्मिक जीवन में ही इन सामाजिक संपर्कों से संसार का यथाय अनुभव प्राप्त किया होगा। उनके अनुभव की गहराई विरतार और मृदुता की बात छोड़ कर सभी हमें यह देगना है कि गुरु ने जिस वास में अपना सार्थक और गुणप्रयत्नक जीवन बिताया वह दुम कसा था उस समय राजनीति और संस्कृति धर्म-जमा और शास्त्र का कसा दौर था।

भारत के गृहीत हिन्दू राज्य-साम्राज्य के काल का बीते बहुत दिन हो चुके थे। अन्तिम महाद्वन्द्व (मृगु गन् १५७ ई०) को हुए गाढ़े

घाठ सौ वर्षों का एक सम्बा युग बीत गया था। इस बीच सातवीं शताब्दी के मध्य से लेकर पंद्रहवीं शताब्दी के अन्त तक की कहानी राज नीति की दृष्टि से देश के बिखरने, लड़-लड़ होने छोटे-बड़े राजाओं ठाकुरों और सरदारों के झूठी मान-भरपाई आदी-आदि जमीन जायदाद प्रभुता अधीनता आदि के लिए लड़ने-मरने छूट-छसोट करने, उदारता और विश्वास हृदयता संकीर्णता और क्षुद्रता तथा त्याग-अलिदान और सर्वस्व अर्पण करने के आदर्शजनक साहसों के अद्भुत उदाहरणों की ही मिस्री जुली कहानी है। इसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी मत मतान्तरों के ऊपर अमर बेस की तरह बठने उसम्ने और जीवन के वृक्ष की वास्तविक हरियाली को सुझाते जाने की भी करुण कहानी है। पशु-बलि और कहीं कहीं नर-बलि प्रधान शक्ति और शीघ्र मर्तों के साथ बौद्ध मत के अस्तिम रूप—सिद्ध-साधना के तांत्रिक वामाचार और तदनन्तर सुधार की आकांक्षा से उठे नाथ संप्रदाय के असंख्यवाद ने जन-मानस के धार्मिक विश्वास को भ्रम, सदाय, विमाजन, असमजस और अधविश्वास में डाल रखा था। भर्म बहुत मात्रा में तन्त्र-मन्त्र जादू-टोना, करामात और फसत ऐसी क्रियाओं के अम्मासी भस्मे-बुरे लोगों के प्रति भद्रा शक्ति का विषय बन गया था। दार्शनिक क्षेत्र में चिन्तन-मनन जिज्ञासा और अन्वेषण की जगह अद्वैतवाद के ऊँचे आदर्श के नाम पर डोंग-पादक ने से सी थी। निपथ, निवृत्ति त्याग और जीवन की शुष्क पावनता का प्रचारक जैन मत इस धार्मिक बिखराव में जमने का प्रयत्न अवश्य कर रहा था परन्तु संभवतः उसकी ओर जन-आकर्षण अधिक् नहीं था। तभी तो वह भी तंत्र मन्त्र के सोभ में पड़ गया।

परन्तु मनुष्य की रचना और निर्माण की जीवन को सुन्दर और आकर्षक बनाने की अन्तर-शक्ति क्या बहुत दिनों तक दबी रह सकती है विशेष रूप से उस समाज के मनुष्य की जिसके पीछे एक बहुत सम्बा ऐश्वर्यशाली इतिहास हो ? कैसा आश्चर्य है कि दसवीं से बारहवीं-तेरहवीं शताब्दियों के बीच की रचनाएँ धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से सर्जन

धीरे उत्पात के नहीं हुआ और पतन के युग की रचनाएँ हैं सामाजिक स्थिति व अवलोकन के भी पट्टी गिड़ होता है।

रंग की जीवनी दक्षिण घब भी निष्प्रिय मही की घब भी ज्यों उमी तरह उगने उभरने सहलहान ता म्म बा जेरे डेठ की गर्मी में जली भुनमी घाम में होता है। इस जीवनी दक्षिण की उभार कर ऊपर मान में भारत के इतिहास की उस घटना का भी बहुत बड़ा हाथ था जिसने तेरहवीं शताब्दी से देश के धर्म संस्कृति का सारी क्षेत्रों में घणघोर उत्पन्न-भुषण और बिगड़ हनन पदा कर दी थी। वह घटना थी इस्लामी शासन धर्म और संस्कृति का आक्रमणकारी प्रवेश। बारहवीं शताब्दी ईसवी बीन रही थी और दिस्मी-मजमेर बालिजर बनौज वाली और उसके पूर्व बौद्ध बिहार की भूमि से उन प्रतापी राजाओं का अस्तित्व सत्ता-संबंध के लिए बिदा हो रहा था जिसकी वारता साहसिमता और गुण-ग्राह्यता के गीत और काव्य अत्यंत उत्साहपूर्ण हैं परन्तु माय ही उनके नाम पर लगा वर्सन कभी मिट नहीं सकता। दुर्ग स्वाय अन्धकार झूठी और महु बिह मात-मर्यादा की भावना से बलह और फूट का ऐसा बातावरण बना दिया था कि ११६३ से ११६७ ई० के बार वर्षों में देशत-धगते ही सिध पंजाब से लेकर बिहार-जंय तक राज्य शासन के अर्थकर पकड़ा लाया। पृथ्वीराज चौहान और जयचन्द के राजमुकुट युग में मिस गए, उनकी पारिवारिक बैर विरोध और गुह-नराह की पुनित बहानी ही लग रह गई। १२०६ ई० में इमसाम का भंडा जो दिस्मी में जमा, उसकी आगामी साढ़ छ सौ वर्षों की बहानी एक और इतने विष्वम, संहार हाहाकार और अत्याचार की बहानी है कि उनका स्मरण मात्र ग आज भी रोमांच डाल जाता है, परन्तु दूसरी ओर उसमें लगी रचनात्मक सक्रियता मजबूत धानी है जिसमें है जिस जीवन की गति में बिजनी डोह गई हो।

१२०६ ई० से १२२६ ई० तक के बहन लोग मौबब तमवार के शासन के वर्ष हैं जिसमें निर्माण की सुलता में बिनास ही प्रमुख है, और बिनास

की प्रश्रिया बाहरी जीवन के श्रिया-कसाप को ही नहीं अन्तर के विश्वासों और विचारों को भी सोझने-फोड़ने और उसटने-गसटने का अभियान चलाती दिखाई देती है। परन्तु उसने बाद के वर्षों में निर्माण की शक्तियाँ उत्तरोत्तर ऐसी प्रबल हो जाती हैं कि देश के इतिहास का एक नया स्वर्ण युग बन जाता है—कम से कम सौ वर्ष अर्थात् सोलहवीं शताब्दी का नाम भारत के विश्व प्रसिद्ध गौरव और ऐश्वर्य का काल है। उसके गण्य-मान्य निर्माताओं में मूरदास का नाम प्रथम पंक्ति में लिखे जान योग्य है।

२

सन् १४७८ ई० में जब भागरा-मपुरा के निकट मूरदास का जन्म हुआ उस समय बहसोल सोदी का राज्य था और यदि गुसाईं हरिराय के कथन पर विश्वास करें तो १८ वर्ष की उम्र में जब वे भागरा के निकट गळघाट पर आ कर रहने लगे उस समय भागरा को राजधानी बनाकर मिश्वर सोदी शासन कर रहा था। सिक्खर सादी के ही शासन-काल में वे सन् १४६६ ई० से १५२६ ई० तक १३ १४ वर्ष उसकी राजधानी से १२ मील दूर गळघाट पर भगवत भक्ति करत भजन रखते-गाते और सबको को उपदेश देते रहे। उपर सोदी सुलतानों का केन्द्रीय शासन कमजोर हो रहा था, उसकी सीमाएँ घट रही थीं मेवाड़ की शक्ति बढ़ रही थी और राणा सांगा भागरा सब अपनी शक्ति का विस्तार करके पुनः क्षेत्र में राजपूत राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख रहे थे और इधर मथुरा-वृन्दावन में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार प्रसार की तयारियाँ हो रही थीं। पीछे बता चुके हैं कि सन् १४६२ ई० में गोवधन पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने सबसे पहले बल्लभाचार्य को दर्शन दिए थे। बल्लभाचार्य ने उन्हें उस समय गोवधन पर एक छाटे से मन्दिर में प्रतिष्ठित किया था। सन् १४६६ में अंबाला के सेठ पूरनमल ने दान से श्रीनाथ जी का बड़े मन्दिर का निर्माण आरंभ हुआ और १५०६ ई० के आस-पास जब वह पूरा हुआ तब श्रीनाथ जी को उद्घाटन प्रतिष्ठा

किया गया। इस समय तक बल्मभावाय अपने चार प्रमुख शिष्यों में तीन—
कमनदास मूरदास और कृष्णदास को कारण में न चुन कर और उन्हें
धीनाथ जी की सेवा में लगा चुन कर।

‘बल्मभ शिष्यत्रय’ नामक ग्रंथ में यह भी उल्लेख है कि शिकंदर सोही
क किन्ना कमचारी न पिथासघाट पर एक ऐसा यंत्र लगा रहा था कि
जो हिन्दू उसके नीचे से निकलता था वह मुसलमान हो जाता था।
बल्मभावाय ने इसका काट करने के लिए नगर के द्वार पर एक ऐसा यंत्र
बाँधा कि मुसलमान फिर हिन्दू हो जाय। इसका तात्पर्य यह है कि
बल्मभावाय मुसलमानों को भी हिन्दू बनाते थे अपना ही दीक्षा देते थे। उस
समय मुसलमानों की शक्ति इतना शीघ्र हो गई थी कि वे इसका दमन
नहीं कर सकते थे। यही नहीं यह भी कहा जाता है कि शिकंदर साँची
बल्मभावाय का बहुत सम्मान करता था और उसने उस समय के एक
प्रसिद्ध चित्रकार ‘दीनहार’ से आचार्य या का एक चित्र बनवाया था।
चित्र बनवाने का समय १५१० ई० है जिसके आस-पास बल्मभावाय
घोर मूर की भेंट हुई थी। केमा विचित्र संघाम था कि मुसलमानों की
राज्य-शामन की दुर्बलता, मराठों की राजपूनी शक्ति की प्रबलता और
कृष्ण भक्ति के दशव्यापी उपदेश की योजनाएँ—यह सब आगरा-मथुरा के
आस-पास घटित हो रहा था। निबन्दर मोने ने राज्य की शक्ति और
उसका विस्तार बढ़ाने तथा हड़ता प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ किया
वह उसके उत्तराधिकारी इब्राहीम साँची के पासम नाम में आस-पास
हो गया था। राजा साँगा ने उस दो बार पराजित किया था। दुर्भाग्य ही
था कि राजा साँगा आगरा अपने अधीन नहीं कर सका बल्कि आगरा की
सीमा ही उन्मुखि थी ही सी थी। उपर मथुरा-मृदावन में म बबन
आचार्य बल्मभ द्वारा प्रतिष्ठित धीनाथ जी के मंदिर के रूप में कृष्ण भक्ति
घोर उसके प्रचार के आध्यम साहित्य-मयीन तथा धर्म के आकाश के विनाश
का उपक्रम हो रहा था बल्कि धर्म्य भक्ति-संप्रदाय भी यही पर बन्द
स्थापित कर रहे थे। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु (१४९२-१५३३ ई०) के

गौड़ीय वष्णव शिष्य भी यहाँ आ चुके थे। उन्होंने प्रारम्भ में श्रीनाथ जी के मंदिर पर ही अधिकार जमाने की चेष्टा की थी जिसे प्रबन्ध और व्यवस्था में कुसम कृष्णदास नामक वल्लभाभाय के शिष्य ने विफल कर दिया। बगाली वष्णवों को उन्होंने वसपूर्वक उनकी भोपड़ियों में प्राग सगवा कर और साठियों से मार कर भगा दिया और श्रीनाथ जी के मंदिर पर अपने संप्रदाय का एकाधिकार जमा लिया। बगाली वष्णवों ने फिर वृन्दावन में अपना मंदिर बनाया। १५२५ ई० में गुसाई हित हरिवंश ने अपने राधावल्लभ नामक संप्रदाय का मंदिर स्थापित किया। इसी के पास-पास संभवतः स्वामी हरिदास के टट्टी संस्थान की भी स्थापना हुई। निबार्क और मध्य के सांप्रदायिक केन्द्र भी स्थापित हुए।

ठीक इसी समय दिल्ली आगरा के केन्द्रीय राज्यशासन में द्रुतगति से उमट-फट होने लगे थे। इब्राहीम सोदी के शासन की दुबसता केन्द्रीय शक्ति की क्षीणता और राजनीतिक अव्यवस्था के समाचार उत्तर-पच्छिम की ओर, हिन्दूकुश दर्रे के पार अफगानिस्तान ईरान और मध्य एशिया तक पहुँचने लग चुका था जहाँ से भारत का मुड़ और मैत्री दोनों प्रकार का संबंध प्राचीन काल से ही बराबर रहता आया था और जहाँ के मुड़ प्रिय साहित्यिक बिजेता अनुकूल अवसर पा कर हिन्दूकुश दर्रे को पार कर आक्रमण करते आए थे। इस समय इस प्रकार का एक वीर पुरुष बाबर था जो समूर का वंशज और फरगाना राज्य का शासक था। १५२६ ई० में उसने भारत पर आक्रमण किया दिल्ली के पच्छिम पानीपत (कुरुक्षेत्र) के प्राचीन युद्ध-स्थल पर इब्राहीम सोदी को उसने पराजित किया और अपने को भारत का सम्राट घोषित करने की भूमिका बना ली। परन्तु वास्तव में सम्राट बनने के लिए बाबर को राणा सांगा के साथ सफल मोर्चा लेना था। १५२७ ई० में आगरा से २३ मील दूर सीकरी के पास बाबर और राणा सांगा के बीच घनघोर युद्ध हुआ जिसमें बड़ी कठिनाई से बाबर विजयी हुआ। दुर्भाग्य से राजपूती शासन की पुनः स्थापना करने का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। बाबर ने बादशाह (सम्राट) की

भक्ति-मान्दोसम के अभियान की प्रेम सांति सब निर्माण मंगल और आमंत्रण के सम्यक् प्रसांगित करने की जोरदार सवारियाँ हो रही थी। भक्तबर के सिंहासन पर बैठने के छम्बीस वर्ष पूरे १५३० ई० में अर्थात् उसी वर्ष जब भावर का दहान्त हुआ था वस्तुभावाय गोतोषयासी हुए थे। भक्तबर के सिंहासन पर बैठने के समय सूरदास की अवस्था ७८ वर्ष की हो गई थी। उस समय तक सीकरी प्रागर के समीपवर्ती गोवर्धन पर श्रीनाथ जी की कीर्तन-सभा करते हुए, उन्होंने सबकुछ पद रख लिए हाथ और उनका यश चारों ओर फैल गया होगा। आश्चर्य है कि भक्तबर जैसे गुनी और गुण-प्राहक भारत-सम्राट का भी सूरदास के साथ इतना संपर्क नहीं जुड़ सका कि उनके इतिहासों—प्राग्नि भक्तबरी मुत्तमुत्ताबारीम और मुगियाते भक्तुमकुशल में उनका उल्लेख होता। इन प्रयोगों में उल्लिखित सूरदास नाम के व्यक्ति प्रसिद्ध भक्त कवि सूरदास से भिन्न हैं। परन्तु 'घोरासी वष्यवन की वार्ता' में सूरदास और भक्तबर की भेंट का उल्लेख प्रयत्न किया गया है। उस विवरण से यह भी प्रकट होता है कि जिस कारण सूरदास और भक्तबर के बीच बड़ी निकटता नहीं स्थापित हो सकी उसी भक्तबर गुणियों मायका कवियों और महारमाओं से स्थापित करना चाहते थे। वह विवरण हम प्राग्नि के, यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त है कि भक्तबर प्रागर के निकट गावर्धन पर रहनेवाले भक्तों और महारमाओं के विषय में उदासीन नहीं थे। वहन है तानमन ने समस्त मधुरा में सूरदास से उनकी भेंट कराई थी। वस्तुभावाय के प्रमुख चार शिष्यों में संभवतः केवल कुंभमदास ही भक्तबर से मिलने के लिए जतेहुपुर सीकरी गए थे और वहाँ समस्त सम्राट के गान-छाट और दाही-रदार के शिष्टाचार आदि को दम कर पछता कर जग्राते कहा था —

भक्तन नों कहा सीकरी सों काम ।

आगत जात पनहियाँ दूटी बिसरि गयो हरिनाम ।

गोकुल के गुणाद्यों और उनके संरक्षण तथा उनकी प्रेरणा में बड़ रहे

महान कवि सूरदास का महत्त्व अकबर के इतिहासकारों ने उस समय भले ही न समझा हो परन्तु अकबर के उदार प्रशासन न उनकी उपेक्षा नहीं की। वत्सभाषाय का गोसोकवास जैसा कि पहले कह चुके हैं अकबर का राज्य-शासन धारम्भ होने के २३ वर्ष पहले ही हो चुका था। वस्तुतः उस समय अकबर का जन्म भी नहीं हुआ था। अकबर का जन्म तो १५४२ ई० में हुआ। वत्सभाषाय का गोसोकवास और अकबर के पितामह बाबर का गोसोकवास एक ही वर्ष हुआ। इमर हुमायूँ न नव-स्थापित मुगल बादशाही की बागडोर संभाषी उधर वत्सभाषाय के बड़े पुत्र गुसाईँ गोपीनाथ (१५०६ १५४२ ई०) पुष्टिमाग की गद्दी पर विराजमान हुए। हुमायूँ का शासन केवल दस वर्ष चला और यह भी बड़े संघर्ष और, विरोधकर गुजरात में युद्ध अभियानों के बीच। गुसाईँ गोपीनाथ भी भाषाय के रूप में केवल आठ वर्ष जीवित रहे। उन्होंने गुजरात में धर्म प्रचार करने में अधिक समय लगाया। उसके बाद सन् १५२८ ई० से १५८५ ई० तक गोपीनाथ के छोटे भाई गुसाईँ बिट्ठलनाथ (१५१५ १५८५ ई०) संप्रदाय के भाषाय हुए। उन्होंने संप्रदाय का संगठन बड़ी कुशलता के साथ किया। गुसाईँ बिट्ठलनाथ के समय में ही हुमायूँ को वेश छोड़ कर भागना पड़ा, शेरशाह सूरी का सुयोग्य शासन ज्ञाता उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण सूरीवश का पतन हुआ और अंत में १५५५ ई० में पुनः हुमायूँ की वापसी हुई तथा अकबर का शासन धारंभ हुआ। गुसाईँ बिट्ठलनाथ के नेतृत्व में इस राजनीतिक उलट-फेर के बावजूद संप्रदाय की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। किसी शासक ने मधुरा-गोकुल-वृन्दावन में चले रही धार्मिक-सांस्कृतिक जहल-यहल पर घुरी दृष्टि नहीं डाली। अकबर का शासन-काल तो इस यहल-यहल के लिए ईश्वरीय वरदान सिद्ध हुआ। अकबर के काल में सन् १५६६ ई० में, गुसाईँ बिट्ठलनाथ अरइस (इलाहाबाद) छोड़ कर गोकुल में आ गए। उसी वर्ष अकबर की ओर से एक फरमान (आज्ञापन) मिला जिसमें घोषणा की गई कि माकुल की जमीन गुसाईँ बिट्ठलराय को दी जाती है। १५७१ ई० से गुसाईँ

भक्ति-मान्दोमन के अभियाम की, प्रेम छाँवि नव-निर्माण मंगस धीर धानंद के सम्येस प्रसारित करने की जोरदार तैयारियाँ हो रही थीं। अकबर के सिंहासन पर बैठने के छब्बीस वर्ष पूर्व १५३० ई० में, अर्थात् उसी वर्ष जब बाबर का देहान्त हुआ था वस्त्रमाधाय गोलीकवासी हुए थे। अकबर के सिंहासन पर बैठने के समय सूरदास की अवस्था ७८ वर्ष की हो गई थी। उस समय तक सीकरी-आगरा के समीपवर्ती गोबधम पर श्रीनाम की कीर्तन-सेवा करते हुए, उन्होंने सकड़ों पद रच लिए होते और उनका यश चारों ओर फैल गया होगा। आश्चर्य है कि अकबर जैसे गुणी और गुण-ग्राहक भारत-सम्राट का भी सूरदास के साथ इतना संपर्क नहीं जुड़ सका कि उनके इतिहासों—आदि-अकबरी, मुंत्तखुसुतवासील और मुंशियासे अनुसूत्रजस में उनका उल्लेख होता। इन ग्रंथों में उल्लिखित सूरदास नाम के व्यक्ति प्रसिद्ध भक्त-कवि सूरदास से भिन्न हैं। परन्तु 'चौरासी बप्पवन की बाँठी' में सूरदास और अकबर की भेंट का उल्लेख अवश्य किया गया है। उस विवरण से यह भी प्रकट होता है कि किस कारण सूरदास और अकबर के बीच बसी निकटता नहीं स्थापित हो सकी जसी अकबर गुजियाँ गायकाँ कवियों और महारमाओं से स्थापित करना चाहते थे। वह विवरण हम आगे देंगे, यहाँ पर इतना कहना पर्याप्त है कि अकबर आगरा के निकट गोवर्धन पर रहनेवासे भक्तों और महारमाओं के विषय में उदासीन नहीं थे। कहते हैं छानसंग से संभवतः मथुरा में सूरदास से उनकी भेंट कराई थी। वस्त्रमाधाय क प्रमुख चार सिप्यों में संभवतः केवल कुमनवास ही अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे और वहाँ संभवतः सम्राट के शान-छाट और दाही-दरबार के धिष्टाचार आदि को दल कर, पछता कर उन्होंने कहा था —

भक्तन को कहा सीकरी सों काम ।

आबत आत पनहियाँ हूटी बिसरि गयो हरिनाम ।

गोकुल के गुसाइयों और उनके संरक्षण तथा उनकी प्रेरणा में बढ़ रहे

महान कवि सूरदास का महत्त्व भक्तवर के इतिहासकारों ने उस समय भले ही न समझा था परन्तु भक्तवर के उदार प्रज्ञासन न उनकी उपेक्षा नहीं की। वत्सभाचार्य का गोसावसा जैसा कि पहले कह चुके हैं भक्तवर का राज्य-शासन प्रारम्भ होने के २३ वर्ष पहले ही हो चुका था। वस्तुतः उस समय भक्तवर का जन्म भी नहीं हुआ था। भक्तवर का जन्म तो १५४२ ई० में हुआ। वत्सभाचार्य का गोसावसा और भक्तवर के पितामह बाबर का गोसावसा एक ही वर्ष हुआ। इधर हुमायूँ ने नव-स्थापित मुगल बादशाही की बागडोर समझी उधर वत्सभाचार्य के बड़े पुत्र गुसाईँ गोपीनाथ (१५०६-१५४२ ई०) पुष्टिमाग की गद्दी पर बिराजमान हुए। हुमायूँ का शासन केवल दस वर्ष चला और वह भी बड़े संघर्ष और, विशेषकर गुजरात में युद्ध अभियानों के बीच। गुसाईँ गोपीनाथ भी आचार्य के रूप में केवल घाठ घप जीवित रह, उन्होंने गुजरात में घम प्रचार करने में अधिक समय लगाया। उसके बाद सन् १५१८ ई० से १५८५ ई० तक गोपीनाथ के छोटे भाई गुसाईँ विठ्ठलनाथ (१५१५-१५८५ ई०) संप्रदाय के आचार्य हुए। उन्होंने संप्रदाय का संगठन बड़ी कुशलता के साथ किया। गुसाईँ विठ्ठलनाथ के समय में ही हुमायूँ को देश छोड़ कर भागना पड़ा, शेरशाह सूरी का सुयोग्य शासन चला उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण मुरीदा का पतन हुआ और अंत में १५५५ ई० में पुनः हुमायूँ की वापसी हुई तथा भक्तवर का शासन प्रारम्भ हुआ। गुसाईँ विठ्ठलनाथ के नेतृत्व में इस राजनीतिक उलट-फेर के बावजूद संप्रदाय की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई। किसी शासक ने मथुरा-गोकुल-वृन्दावन में चम रही धार्मिक-सांस्कृतिक चहुँप-पहुँप पर कुरी दृष्टि नहीं डाली। भक्तवर का शासन-काल तो इस चहुँप-पहुँप के लिए ईश्वरीय वरदान सिद्ध हुआ। भक्तवर के काल में, सन् १५६६ ई० में, गुसाईँ विठ्ठलनाथ भरइस (इलाहाबाद) छोड़ कर गोकुल में आ गए। उसी वर्ष भक्तवर की ओर से एक फरमान (आज्ञापन) मिला जिसमें घोषणा की गई कि गोकुल की जमीन गुसाईँ विठ्ठलनाथ को दी जाती है। १५७१ ई० से गुसाईँ

जी स्थायी रूप में गोकुल में ही रहने लगे। शासन की ओर से उन्हें पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण मिलता रहा। उनके नाम और भी कई शाही फरमान जारी हुए जिनके अनुसार उन्हें मिश्रण हा कर रहने लगे। पुराने और नए प्रकार करने की आज्ञा दी गई। गुसाई विद्वत्सनाथ का गोसोक-गमन सन् १५८५ ई० में हुआ, परन्तु उसके बाद भी शाही फरमान वहीं के नाम जारी होते रहे। अकबर के समय के १५९४ ई० के एक फरमान द्वारा गोकुल का मीठा गुसाई विद्वत्सनाथ और उनके उत्तराधिकारियों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी माफी में दिया गया। ऐसे फरमान अकबर के पूरे शाहजहाँ के शासन-काल तक जारी होते रहे। अकबर की उदार और सब धर्मों का स्वतंत्रता देने की नीति के शाहजहाँ के समय में जीवाबोत होने के साथ ही दिखाई देने लगे थे पर गोकुल के गुसाईयों को सब भी संरक्षण मिलता था। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब के शासन-काल में उसकी धार्मिक दमन और कट्टरता की नीति के फलस्वरूप भीमायजी को गोकुल गोवर्धन छोड़ कर काकरोली (मेवाड़) जाना पड़ा। परन्तु यह बात की जान है। जहाँ तक सूरदास का संबंध है ७८ वर्ष की उम्र के बाद उनका खप जीवन अकबर के शासन-काल में ही बीता। सूरदास के गोसोकवास का वर्ष गुसाई विद्वत्सनाथ व गोसोक-गमन (सन् १५८५ ई०) के बाद अनुमान किया गया है। संभवतः उसी के प्राप्त-वास प्रत्यागमन के बाद सम्राट अकबर के शासन-काल में ही सूरदास का गोसोकवास हुआ। गोसोकवास की बात बाद में देखेंगे इस समय उसका उत्प्रेषण यह स्मरण दिमाग के उद्देश्य से किया गया है कि सूरदास के जन्म के समय बहुमोल मोदी का शासन था उनकी वात्स्यायन्या और तरणावस्था सिकंदर मोदी के शासन-काल में बीती उसी समय ब्रह्मभाष्य से उगनी भेंट हुई और उनका बृष्ण-सीता के विधिवत गायन का रचना-काल इब्राहीम सादी बाबर, औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों हुमायूँ और अकबर के राज्य-शासन में बीता। इन बीच राजनीतिक घण्टाघण्टाएँ हुईं युद्ध हुए, शासन बढ़ने और घटने में अकबर जैसे उदार, राष्ट्रीय सम्राट के समय

देश की चतुर्मुखी उन्नति हुई। परन्तु सूरजाम का भक्ति-भाव और उसके साथ उनका संगीतमय काव्य-व्यभव बराबर प्रगति करता गया। निश्चय ही अकबर के शासन काल में वह चरम उन्नति पर पहुँच कर अमर हो गया और सूरदास को भी अमर कर गया। परन्तु फिर भी समय कैसा विपरीत था कि किसी इतिहासकार ने ऐसे महान् कवि का उल्लेख तक नहीं किया और हमें यह सारा विवरण देने के लिए एक कथा-वार्ता पर अर्थात् धार्मिक अनुष्ठितियों पर निर्भर हो कर सतोष करना पड़ रहा है !

४ मूरदास की युग चेतना

पहले अध्याय में मूरदास के भाविर्भाव का जो विवरण दिया गया है, यदि वह सही है तो गऊघाट पर सत्पासी के रूप में रहते हुए मूरदास ने कृष्ण की आनन्दमयी सीसा का वजन करना आरम्भ नहीं किया था । वे भगवान के साथ स्वामी और सेवक के संबंध से ही वास्तव भाव ग्रहण कर, और दीनता-हीनता की भावना से पीड़ित हो कर, पशित-पावन भगवान की धरण-याचना के ही पद बनाते और गाते थे । सामान्य रूप में समझ आता है कि उन्होंने 'विनय' संबंधी पद गऊघाट पर रहते हुए रचे थे क्योंकि वत्सभाचार्य से सीखा पाने और कृष्ण की प्रेम और आनंद से परिपूर्ण सीसा का रहस्य जानने के बाद उन्होंने 'पियमाना'—दीनता का भाव व्यक्त करना छोड़ दिया था । परन्तु ऐसा समझना साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को आनन्द्यकता से अधिक महत्त्व देना है । वत्सभाचार्य के पृष्टिभाग की भक्ति में प्रेम को ही विशेष महत्त्व दिया गया है प्रेम संबंधों में वास्तव भाव को स्थान नहीं मिला है या कम से कम उसे अत्यन्त गौण स्थान दिया गया है । परन्तु मूरदास के विनय के पदों की ऐसी व्याख्या करने वाले लोग भूल जाते हैं कि भक्ति के रूप में प्रेम की अनुभूति के भीतर भक्त भगवान की महत्ता और अपनी लघुता को पूर्ण रूप से कभी नहीं भुला सकता । यह मान सफेद है कि वत्सभाचार्य ने मूरदास का 'पियमाना' छुड़ाया और उन्हें कृष्ण की आनन्दमयी सीसा से परिचित करा कर नई प्रेरणा दी । परन्तु कृष्ण की वह सीसा सीकिक जैसी की अनुभवगम्य ही सगती थी सबथा सीकिक तो नहीं थी थी तो वह भगवान की ही सीसा । प्रेम भक्ति में भी भक्त भगवान के माहात्म्य को कैसे भुला सकता है ? अतः यह समझना कि मूरदास ने ३१ वर्ष की उम्र तक गऊघाट पर रहते हुए ही विनय के पद रच डाले थे और बाद में उन्होंने भगवान के प्रेम-संबंधों की सीसा का वजन करने के असावा कभी

भी दीनता नहीं दिखाई बहुत मोटे ढंग से सोचना है। वास्तव में चाहे किसी भाव का प्रेम-सम्बन्ध हो उसकी गहरी अनुभूति में आत्म-नश्वानि अनुनय-विनय, दैन्य निवेदन आ जाना स्वाभाविक ही नहीं अपरिहार्य है इसके बिना प्रेम की पूरी अनुभूति होती ही नहीं। सूरदास ने ऐसी अनुभूति बराबर दिखाई है, उन्होंने दीनता कभी नहीं छोड़ी केवल उसके संदर्भ बदल गए, उनमें भावों की संपन्नता आ गई।

सूरदास के इन पदों के विषय में एक और धारणा कभी-कभी बड़ी बेतुकी हद तक पहुँचा दी जाती है। सूरदास की जीवनी उन्हीं के शब्दों में संक्षिप्त करने के जोश में कुछ लोगो ने किस्तने ही ऐसे पदों का आत्म कथन मानने की भूल कर डाली है जो सामान्य जन-जीवन की आसोचना में रचे गए हैं। एक पक्ष में मन को संबोधित करते हुए सूरदास न विषयों में उसकी आसक्ति की निंदा करते हुए और नन्द-नदन की भक्ति में लगने का प्रबोध देते हुए स्वयं कहा है

सूरदास आपूर्ति समुद्भव सोग धुरी धमि मानी ॥

जो लोग विनम्रता से कहे गए इस वाक्य का अर्थ यह लगाए कि वे अपने ही मन को समझ रहे हैं लोगों को नहीं, उनकी बुद्धि प्रत्यक्ष-शक्ति से अपरिचित हो कही जाएगी। वस्तुतः सूर ने विनय संबंधी पदों में युग जीवन पर ही व्यापक और आसोचनापूर्ण दृष्टि डाली है आत्म-कथन तो कहीं-कहीं भूलों से अपने आप हो गए हैं। न जाने कितनी बार सूर ने तीनों पद—बचपन जबानी और बुढ़ापा व्यर्थ गवाने का वर्णन किया है और कितनी बार बुढ़ापे के दयनीय चित्र प्रकट हैं। यदि इन्हें आत्म-जीवनी मानें तो न तो यह मान सकते हैं कि विनय के ये पद उन्होंने गऊघाट पर ११ वर्ष की उम्र तक रच डाले थे और न यह कि वे एक सिद्ध भक्त पुरुष थे और वे बुढ़ापे से जबर होकर, सांसते-संसारते दुःख-दर्द से रीत कसपते नहीं मरे बल्कि बड़े आनंद के साथ भगवान की गोसोक-सीसा में सम्मिश्रित हुए थे।

विनय के पदों में वस्तुतः सूरदास की युग चेतना, लोक-जीवन की सही

ज्य म देखने की प्रसन्न हृष्टि और उसे सम्भारों पर लगाने की व्याकुलता प्रकट हुई है। अपने ऊपर क्षा कर युग के सोक-जीवन की कठोर प्रामोचना करने के लिए प्रभावशाली आत्मपरक गौरी अपने से उसका काव्य-कीर्तन तो प्रकट होता ही है। उनके सरस बित्तम और सामु स्वभाव का भी परिचय मिलता है।

सूरदास के गुण वल्लभाचार्य ने अपनी 'वृष्णाथय' नामक छोटी रचना में समय की गति का वर्णन करते हुए लिखा था कि-काल में पावक बढ़ गया है और सब मार्ग नष्ट हो गए हैं। वेद स्नेहछाया है। पाप छाया हुआ है। सोक पीड़ित है। गंगादि तीर्थ कुटों से आवृत हो गए हैं। देवता तिरोहित हो गए हैं। अहंकार बढ़ गया है। पाप का अनुसरण हो रहा है। पूजा-भर्म में साम-हृष्टि आ गई है। ज्ञान भ्रम योग और वदार्थ तिरोहित हो गए हैं। नामा बादों का प्रचार हो गया है। भक्त भक्त कृष्ण की शरण ही एक मात्र उपाय देख रहा गया है।

सूरदास ने भी अपने समय के जीवन का आका पींचते हुए हरि मक्ति की प्रेरणा दी है। संसार के भोगमय जीवन की व्यर्थता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं —

नर तं जलम पाइ कहू कीनों ?

सबर भर्यो कूकर-सूकर लों, प्रभु की नाम न सीमी ।
 श्री भागवत सुनी नहीं अबननि, गुन गोबिंद नहिं चीनी ।
 भाव भक्ति कछु हृदय न समझी मन बिपया में बीसी ।
 भूठी सुख अपनी करि जाम्नी, परस प्रिया क भीसी ।
 अघ की मेह बढ़ाई अघम हूँ भक्त भयी बस हीनी ।
 सब चीरासी जोलि भरमि कै, फिर बाहों मन बीनी ।
 सूरदास भगवत भजन बिनु क्यों अजसि बस चीनी ।

सामान्य जन-जीवन उन दिनों ऐसा ही उद्विग्न हो गया था—
 सामारिक विषयों का सुख ही जरो एक मात्र सध्य रह गया हो। परन्तु उसका परिणाम कैसा दुःखदायी था। सामारण मानव-जीवन की गति

विधि कैसी सकीर्ण और अत में कसी दयनीय थी इसका एक चित्र सूरदास अपने ऊपर घटाते हुए देते हैं। निश्चय ही यह चित्र उनका व्यक्तिगत आत्म-कथन नहीं सोक का आत्म निवेदन है —

बासापन खेलत ही खोयो सुभा विषय-रस मातें ।
वृद्ध भये सुधि प्रगटी मोकों, बुझित पुकारत तातें ।
सुसनि तन्यो, सिय तन्यो, भ्रात तन्यो तन तें त्वघ भई न्यारी ।
अजन न सुमत चरमगति थाकी, नैन भए जसपारी ।
पमित केस कठ कठ बिरंध्यो, कस न परति दिन राती ।
माया मोह न छांडे तूझा, ये बोज बुझ-याती ।
अब यह विषा बुरि करिबे को और न समरथ कोई ।
सूरदास प्रभु कसमा-सागर, तुम तें होइ तो होई ॥

सूरदास अपने युग के निरुद्देश्य जीवन की यथार्थता का गहराई से अनुभव कर रहे थे। सांसारिक जीवन का परंपरागत क्रम उन्होंने कभी नहीं अपनाया, संयास-वृत्ति ले कर तो समभव वे पैदा ही हुए थे परन्तु सोक-जीवन की विधा को बदलने की भी उन के मन में तीव्र उत्कंठा थी। इसीलिए उन्होंने एक के बाद एक बहुत से चित्र उपस्थित करते हुए परंपरागत जीवन की नग्न यथार्थता प्रदर्शित की है। वे कहते हैं —

सबै दिन गये विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसे हीं खोए, केस भए सिर सेत ।

आसिन घंघ, अवन महि सुनियत थाके चरन समेत ।

गया-जल तजि पियत रूप-जस हरि तजि पूजत प्रेत ।

मम-यक्ष क्रम जो भज स्वाम को, चारि पवारथ बेत ।

ऐसी प्रभु छाड़ि क्यों भटकें, अनहूं चेत अचेत ।

हरि भक्ति की ओर मोक-मन को मोड़ने के लिए यह जरूरी था कि मूठे देखी-देवताओं और भूत प्रेतों की तत्वासीन समाज में प्रचलित मान्यता से उन्हें विरत किया जाए, यह बताया जाए कि इन में पढ़ने से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि लोग स्वयं न अनुभव करते

हों कि संसार के गाया मोह, स्त्री-पुत्र धन-संपत्ति के प्रसोमनों में घटके रहने पर बाद में बुढ़ापा आने पर पछसाना पड़ता है परन्तु ऐसे बिरसे ही होते हैं जो समय रहते हम यथाप्य को समझ सकें । सूरदास ने संभवतः अपनी विशोर प्रथमा नव-सदृश अवस्था में ही इसे समझ लिया था और यह भी समझ लिया था कि वे लोगों को समझाएँ —

अब मैं जानी देह बुढ़ानी ।

छोत, पाउँ, कर कह्यो न मानत, तन की बता तिरानी ।

आन कहत, आने कहि आवत, मम नाक बहै पानो ।

मिटि गई बमक-बमक अत-अप की मति अरु दृष्टि हिरानी ।

महि रही क्यु सुनि तन-मम की, भई बु यात बिरानी ।

सूरदास अब होत विगुचनि, मयि स सारगपानी ॥

निश्चय ही जो सूरदास उस महारमाओं का उपदेश मान कर धार्मिक मगवान की भक्ति करते होंगे, उनको बुढ़ापे में ऐसी दुर्वशा नहीं होती होगी । आगे हम देखेंगे कि स्वयं सूरदास कितने उत्साह और कौसी धर्म के साथ धरीर छोड़ कर हरि की आनंद भीमा में सम्मिलित हुए थे । यह यथा तो सूरदास देखते थे उन लोगों की होती है जो हरि-भक्ति के बिना जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं —

भूटे ही समि जनम गंवायो ।

मूख्यो कहा त्यज्य क सुख में हरि सों चित न लगायो ।

कबहुँक बेढ्यो रहसि-रहसि कं डोटा गोब सिंसायो ।

कबहुँक फूमि सभा में बँध्यो भूछनि ताव बिछायो ।

टेढ़ी चास, पाय तिर टेढ़ी, टेढ़ी-टेढ़ी घायी ।

सूरदास प्रभु क्यों महि खेतत जय समि कास भगायो ॥

यह बिना धमीरों और रईसों के जीवन का है, जो अपने धन-बल के अहंकार और भरे-पूरे परिवार के क्षणिक सुखों में फर्त-कर्म को भूले रहते थे । अपने समय में राजनीतिक-प्रशासनिक जीवन का रूप से हर प्रकार से उस पर ध्यान करत हुए, तथा-व्यति यद्ये लोगों की पोस भी

सूरदास खोसते हैं —

जन्म साहिबो करत गयो ।

काया नगर बढी गुंजाहस्त नाहि न कछु बढ्यो ।
हरि की नाम दाम छोटे सौं भक्ति भक्ति बारि दियो ।
विषया-गाव भ्रमस को टोटी हसि हसि के उमयो ।
सैन भमीन अर्धमिनि के घस, जहाँ को तहाँ छयो ।
बगाबाज कुतवाल काम रिपु, सरबस लूटि लयो ।
पाप बजीर कह्यो सोइ माम्यो, धम सुधन सुटयो ।
भरनोवक को छाँड़ि सुधा-रस, मुरा-पान अछयो ।
कुबुधि-कमान बड़ाइ कोप करि, बुमि तरकस रित्यो ।
सबा सिकार करत मृग-भन कौ, रहत मगन भुरयो ।
घेर्यो घाइ छुटुम ससकर में, जब अहरी पठयो ।
सूर नगर घीरासी भ्रमि भ्रमि घर घर को बु मयो ।

साहिबी की व्यथता सिद्ध करने के लिए इस वर्णन में जिस फ़ारसी शरबी की क्षणवसी में भ्रमस (नष्टे का भ्रमसत) भमीन कुतवाल, बजीर, सिकार ससकर, अहरी आदि के उपमानों का प्रयोग किया गया है तथा मुरापान आदि का उत्प्रेष किया गया है उससे यह अनुमान करना ग़लत न होगा कि संभवतः यह पद शेरशाह सूरी के शासन-काल या उसी के आस-पास बदनती हुई राजनीतिक परिस्थितियाँ की झलक देता है। उस समय के राज-पुरुषों के पीछे लगने वाले सान्नीह्य लोगों के विषय में उन्होंने कहा है

यह आता पापिनी बहै ।

तमि सेवा बसुंठनाथ की, नीच भरनि के लग रहै ।
जिनको मुल बेतत बुझ उपजत, तिमकी रामा राम कहै ।
धन-भद्र-भूझनि, अभिमानिनि, मिमि, सोभ लिए बुयचन सहै ।

मशोमठ शासक—उस समय के सुसत्तानों बादशाहों का उदाहरण निश्चय ही सूर के समक्ष होगा, जब उन्होंने गाया था —

इहि राजस को को न बिगायो ?

हिरनकसिपु, हिरनाच्छ आदि हे रावन कुमकरन कुल सोयो ।

कंस, केसि आनूर महावस करि निरजीव जमुन जस सोयो ।

जस समय शिशुपाल सु जोषा भनायास सँ सीति समोयो ।

परन्तु सामान्य जन भमीर-उमरा और राजा-महाराजा ही सूर की आलोचना के सक्षम नहीं थे यद्यपि उस समय के धार्मिक जीवन के पाखंड पर भी उन्होंने कड़ी दृष्टि डाली थी । उनका विश्वास था और यह विश्वास केवल उनका और उनके गुरु वत्सभाचार्य का ही नहीं मध्ययुग के सभी संत महारमाओं और सुषीजनों का था कि इस कलि-काम में हरि की प्रेम भक्ति के भसावा और कोई दूसरा उपाय जीवन को सार्थक बनाने का और चरम गति पाने का नहीं है । धन्य उपाय व्यर्थ घटकाने वाले गुमराह करने वाले हैं । केवल अपने लिए नहीं लोक के लिए भक्ति की याचना करते हुए सूर अपने ऊपर दास कर शीव उपासना की मनु आलोचना करते हैं —

अपनी भक्ति बहुत भगवान ।

कोटि सासण की बिसावहु माहि नै दखि आन ।

आ बिना तैं जनम पायो, यहै मेरी रीति ।

बिषय विष हठि प्राप्त नाहीं, डरत करत अनीति ।

जरत उवासा, गिरत मिर त, स्वर करत सीस ।

बेखि साहुस सकुच मानत रासि सखत न ईस ।

कामना करि कोटि कबहुं किए बहु पनु-धात ।

तिह-सावक क्यों तज गृह, इह आदि डरात ।

नरक रूपनि जाइ जमपुर पर्यो बार अनक ।

भके किकर जूम जम कै टरत टरें न मेक ।

सूर की दृष्टि में शरीर को इस प्रकार कष्ट दे कर कासी-करबत से कर, अपनी धमि बढ़ा कर निव की साधना करने वालों का बर्णन नहीं हो सकता । उन्हें नरक-वास ही मिसता है । जन्म-मरण के चक्र से छुटने

का एक मात्र उपाय तो भगवान हरि की प्रेम-भक्ति ही है। वरुणभ भक्ति के असावा अपने समय के प्रचलित मत-मतांतरों पर सूरदास ने अमर गीत प्रसंग में बड़ी व्यंग्यात्मक शैली में कटाक्ष किए हैं और काव्य की व्यंग्य शैली में गोपियों व माध्वम से उनका सङ्ग किया है। सूरदास एक और अपने समय के समाज की बिपया-मुख संसारी प्रवृत्ति सीकिक लोभ-मोह-मद-मत्सर में सभी वर्गों के लोगों की उत्सीनता झूठी मान मर्यादा घन-संपत्ति और राज्य-विस्तार के लिए ब्रह्म-युद्ध आदि और दूसरी और इन सब की क्षय-भङ्गुरता के परिणामस्वरूप निराशा, मसिनता रोम दुःख वैश्य आदि को देख कर और विज्ञा कर लोगों को समझाना चाहते थे कि जीवन को सार्थक बनाने उसमें प्रयोजनशीलता माने उसे अमर बनाने दुःख-वैश्य का जीतने का एक ही उपाय है—हरि भजन हरि की शरणागति। वे पुराणों भक्तों के उदाहरणों और प्रमाणों का धारदार उत्प्रेषण करके विश्वास दिलाता चाहते थे कि सत्सार की भाषा काम क्रोध मद, मोह मोह को छोड़ कर भगवान की शरण में जाने से निश्चय ही कल्याण होता है। हरि की भक्त-वत्सलता कारण रहित कृपा दोनों पतितों अकिंचनों और निरीहों के प्रति उनकी विशेष अनुकंपा के बरों उदाहरण दे कर एक और वे प्रेम भक्ति का भाव जन-जन के हृदय में भरने का प्रयत्न कर रहे थे दूसरी ओर भगवान के इन गुणों का उन्होंने को स्मरण दिलाते हुए प्रायना कर रहे थे कि अब समय आ गया है जब उन्हें उसी प्रकार सहायता व लिए दौड़ पड़ना चाहिए जैसे वे गज के लिए दौड़े अमासिम गजिका द्रौपदी और न आने बित्तनों की उन्होंने सहायता की कैसे-कैसे और पापियों को उन्होंने तार दिया। सूरदास ने जब स्वयं अपने पापों की बीस-बीस पच्चीस-पच्चीस पंक्तिमा म सूची दे कर, पतित पावन हरि के विस्मात महा की याद दिला कर उद्धार की अपनी सहज योग्यता और अधिकार सिद्ध करते हुए, शिकायत की है जुनोती दी है, बदनामी करने की घमकी दी है तब यह न समझना चाहिए कि वे स्वयं अपने किए पापों का अतिरजित वणन कर रहे हैं और

अपने उधार की प्रायना कर रहे हैं। यह तो एक बिनम्र और परोपकारी कवि की सहज शैली है। पापों की यह सूची समाज के सामान्य जन जीवन का नग्न चित्र मात्र है। शिष्यायत और पुनीती सोच की ओर से उनकी आत्मविश्वासपूर्ण वफासत है।

युग-जीवन की यह चेतना निश्चय ही सूरदास में जन्मजात कही जा सकती है। बैराग्य-वृत्ति ज कर तो माना ये पदा ही हुए थे। तभी तो छ वर्ष की उम्र में उन्होंने माता पिता और घर-भार का छोड़ दिया और घाटारह वर्ष की उम्र में वे वन प्रान्तर में गऊघाट पर आ कर रहने लगे। परन्तु माया उनसे पीछे-पीछे चस रही थी। वह सबका पीछा करती है। उसे गाँव के निकट छासाब पर रहते हुए माया ने उन्हें घेर लिया था, जैसे उन्हें िम्बाई दिया था कि मधुरा में रहने पर माया से ये बच नहीं सकेंगे वैसे ही गऊघाट के कम-स-कम अपेक्षाकृत निर्जन स्थल पर भी माया का जमाव बुड़ गया होगा। यह तो 'वार्ता' में लिखा ही है कि उनके अनेक सेवक थे और वे स्वामी नाम से प्रसिद्ध हो गए थे उनकी प्रसिद्धि महाप्रभु वल्लभ तक पहुँच गई थी। हम जानते हैं स्वामियों को और यदि वे भूर (ग्रन्थे) तथा गायक और कवि हा तो किस प्रकार मक्त नामधारी स्त्री-पुरुष घर सेत हैं और उन पर अपनी श्रद्धा और भेंट-युजा लाद देते हैं। ऐसे स्वामियों के जीवन की व्यर्थता का वे स्वयं अनुभव कर रहे थे। तभी तो उन्होंने गाया था —

किते दिन हरि गुमिरम विनू सोए ।

पर निबा रसना क रस करि, केतिफ जतम बिगोए ।

सेन सगाइ कियो रुचि-भरम बस्तर मसि-मसि घोए ।

तिलक बनाइ घने स्यामी छूँ, बिपयिनि के मुस जोए ।

कास बसी से सब अग काप्यो, प्रह्लादिक हूँ रोए ।

गूर अधम की कहौ कौन गति उबर भरे परि सोए ॥

स्वामियों की इस सामान्य मति का दख कर गऊघाट पर उन्हें अपने मक्कत और स्वयं अपने स्वामीपन के जीवन से भी ग्रन्थि होने लगी होगी

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। वराग्य और संन्यास का यह जीवन निषेध पर आधारित होने के कारण प्रायः सफल नहीं हो पाता। माया को छोड़ने का जितना ही प्रयत्न किया जाए, उतनी ही वह और सिपटती जाती है। गृहस्थों को ही नहीं भगवान् के भजन का संकल्प लिए 'साधुओं' को भी वह उगती है —

हरि, तेरो भजन कियो न जाइ ।

बहा करौं, तेरो प्रबस माया बेति मन भरमाइ ।

जबै धावीं साधु-संगति, कछुक मन ठहराइ ।

प्यों गयब भन्हाइ सरिता बहुरि बहै सुभाइ ।

बेप धरि-धरि हरयी पर मन, साधु-साधु कहाइ ।

जसे नटवा सोम-कारन करत स्वांग बनाइ ।

करौं जतन, न भजौं तुमहीं, कछुक मन उपजाइ ।

सूर प्रभु की प्रबस माया बेति मोहि मुसाइ ॥

भगवान् की असीम कृपा पर भरोसा करते हुए भी सूरदास गऊघाट पर रहते समय कदाचित् इसी उधेड़-धुन में पड़े थे कि अहं और मम (मैं और मेरा) से उपजे सांसारिक प्रलोभनों—मन की सहज प्रवृत्तियों को कैसे रोका जाए। ऐसा नहीं है कि वे इसके उपाय से सवधा अपरिचित रहे हों। वे यह तो जानते ही थे और पक्का विश्वास करते थे कि भगवान् की कृपा हो तो माया का प्रभाव दूर हो जाता है। उससे माया सहायक बन जाती है, क्योंकि भगवान् स्वयं मायापति हैं। बिगड़ी हुई गाय के रूपक से माया का बणन करते हुए उन्होंने माधव से प्रायश्चित्त करते हुए कहा है कि इस कुमार्गगामी, बदबपी ईश्वर और कृपा से मृष्ट करने वाली 'हरहाई' गाय को सन्मार्ग पर ला कर धराने का काम तो गोपाल ही कर सकते हैं। परन्तु संभवतः सूर को उस समय तक यह न सूझ हो कि गोपाल को गो (इंद्रियो) सौपने का वास्तविक उपाय क्या है और किस प्रकार गोपाल इंद्रियो के विषया का समपन स्वीकार कर सकते हैं। 'वार्ता' का रूपन मानें तो लगता है कि वत्सनाचार्य से भेंट

हान के पूर्व सुरदास को भागवत का मम नहीं आस हा सना था । यह तो नहीं कह सकते कि उन्होंने भागवत की कथा नहीं सुनी होगी पर बन्मभाषाय के द्वारा दीक्षा पान और तीन दिन तक उनके सत्संग में रह कर भागवत का भाव समझने अर्थात् श्रीकृष्ण की लीला का अभिनिवेश होने के बाद ही शायद वे अनुभव कर सकें हों कि श्रीकृष्ण की लीला ही है जो माया में मुक्ति दिला सकती है, अबका माया को स्वामिनी के स्थान पर दासी बना सकती है ।

किस प्रकार मूर ने कृष्ण की लीला का यायन प्रारम्भ किया इसका भी थोड़ा सा वर्णन बार्ता में मिलता है । आगे उसी के आधार पर हम सुरदास के मानस का विकास समझने का यत्न करेंगे ।

५ श्रीनाथ जी के मंदिर में—वल्लभाचार्य के साथ

तीन दिन तक गऊघाट पर रह कर महाप्रभु वल्लभ ने सूरदास और उनके सेवकों को श्रीमद्भागवत की अपनी सुबोधिनी टीका का उपदेश दिया और पुरुषोत्तम सहस्रनाम सुनाया जिससे सूरदास को संपूर्ण भागवत स्पष्ट हो गई और उसी के अनुसार पद रचने का उन्होंने संकल्प कर लिया।

गऊघाट से चम कर सबसे पहले आचार्य जी सूरदास को गोकुल ले गए। श्री गोकुल का वृक्ष और उन्हें बंदबत करत ही सूर के हृदय में गोकुल की वास-सीमा के भाव उमड़ आए। उन्होंने मोचा कि आचार्य जी को वन-सीमा का पद तो सुना चुका हूँ अब वास सीमा का भी वर्णन सुनाऊँ। अतः उन्होंने निम्नलिखित पद गाया जिसमें घुटनों चलत हुए शिशु कृष्ण के मोहन-रूप का वर्णन किया गया है —

सोभित कर नयनीत सिए ।

घुटुवनि चसत रेनु तन मडित मुस बधि सेप किए ।

चाव नपोस सोस सोचन, गोरोचन तिसक बिए ।

सठ-सठकनि मनु मत्त मधुप-गन माबक मधुहि पिए ।

कटुसा कठ बख केहरि-नस, राजत खरि हिए ।

धय सूर एकी पस इहि सुज, का सत-कस्य सिए ॥

शिशु कृष्ण की रूप-माधुरी का यह वर्णन सुन कर आचार्य जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वास-सीमा के और भी कई पद सुनने की इच्छा प्रकट की। कौन जाने सूर ने आचार्य जी का निम्नलिखित पद भी सुनाया हो जिसमें नद के मणिमय आसन में शिशु-कृष्ण के घुटनों चसने की सहज मुद्राओं के बिंद के साथ-साथ उनके प्रतिबिंब को भी सूर ने शब्दों में उतारा है और साथ ही अपने भक्ति भाव को भी वसुधा में प्रतिबिंबित कर दिया है —

किसकत काम्ह घुटुवनि भावत ।

मनिमय कनक मंढ के भांगन, बिष पकरिबे भावत ।

कयहु निरखि हरि बापु छांह को कर सौं पहरन चाहत ।

किसकि हसत रासत द्वे बतिया, पुनि-पुनि तिोह भवमाहत ।

कनक-भूमि पर कर-याग-छाया यह उपमा इक राजति ।

करि-करि प्रति पद प्रतिमनि बसुपा कमल बैठकी सावति ।

वास-वसा-मुख निरखि असोबा पुनि-पुनि नंद मुसावति ।

अचरा तर रं डाकि सूर रं प्रभु को रूप पियावति ॥

सूरदास के वास-सीता के घोर भी पद सुन कर आचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि श्रीनाम जी की घोर सब सेवा का वो प्रबंध हो गया है, पर कीतन की सेवा का प्रबंध जो अब तक नहीं हो पाया है वह सूरदास को सीप कर पूरा किया जा सकता है । तदनुसार आचार्य जी सूरदास जी को श्रीनाम जी के द्वार पर से गए । स्नान-ध्यान करके श्रीनाम जी के दर्शन दे कर आचार्य जी ने सूरदास को आज्ञा दी कि श्रीनाम जी को कुछ सुनाएँ । सूरदास ने निम्नलिखित पद गाया —

अय में माख्यो बहुत गुणाम ।

काम मोघ-को पहिरि खोसना, फँट विषय बी माल ।

महा मोह के मृगुर भावत निबा सख रसास ।

धम-भोयो मन भयो पलायस घमत असंगत घाल ।

भाया को कटि फेंटा बाँप्यो सोम तिलक बिपी भाल ।

कोटिक कसा काछि दिखराई, जल-जल सुधि महुँ काल ।

सूरदास की सबे अभिष्टा झूरि जरी नैरसास ॥

इस पद में सूरदास ने व्यक्ति के अहं और मम (मैं और मेरा) की आधारभूमि पर अपने काम मोघ, सोम मोह, मय मस्सर का जिनका सामूहिक नाम 'ससार' है, फिर स्मरण किया । साक्षात् श्रीगुरु भगवान के स्वरूप श्रीनाम जी के सामने मानव-समान के इन व्यापक रोगों को गहरी आत्मानुभूति के साथ स्मरण करने में उनका एक उद्देश्य था । वह मूल्य

बहु राग रम जिसमें प्राणी सृष्टि के आदि काल से जल, धम और आकाश की घनत योनियों में भटकता हुआ सत्सीन होता आया है, अब श्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन के अवसर पर वे उन्हीं को समर्पित करना चाहते थे। अब वे अपने आराध्य देव के सम्मुख संकल्प कर रहे थे कि उनके हृदय की सारी भावनाएँ, सारी वासनाएँ सौन्दर्य और प्रेम की संपूर्ण धृतियाँ भगवान में ही अपनी अभिव्यक्ति और विकास पाएँगी। परन्तु यह अभी हो सकता है जब भगवान उन्हें सुखद्वि दें सत्य से विचलित न होन दें उनकी प्रसीम कृपा का वरदान सदा उनकी रक्षा करता रहे। यह पद गाने के बाद, मानो भगवान ने ही 'एवमस्तु' कहा हो, आचार्य जी ने कहा—
सूरदास अब तो तुम में कुछ भी अविद्या (माया ससार अज्ञान) शेष नहीं रही प्रभु ने तुम्हारी सारी अविद्या दूर कर दी है, अब तुम अविद्या, माया की बात छोड़ कर, भगवान के यश उनकी सीसा का वणन करो।

सूरदास तो सीसा में सीन हो ही रहे थे। उसका वर्णन करने के पूर्व प्रभु ने सम्मुख उन्हें निवेदन करना था कि भगवान ने माहात्म्य और सीसा में ससारी भोगों को जो अतिविरोध दिखाई देता है उसमें वास्तव में अविरोध है। इसे उनकी कृपा के भाजन ब्रजवासियों ने अतिरिक्त और कौन समझ सकता है? ब्रजवासियों के इसी सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने गाया

यस्त बिरेचि बितेय सुकुस प्रज वासिन के।

धो हरि तिनके वेय सुकुस ब्रजवासिन के।
ज्योति रूप जगनाथ, जगत् गुरु जगत, पिता, जगदीश।
जोग बाग्य-भप-तप-व्रत-मुलम, सो हरि गोकुल ईस।
इस इक रोम विराट किए तन, कोटि कोटि प्रहृ ३।
सो सीन्हों अघछंग जसोवा अपम भरि भुजवट।
छाके उबर सोक-त्रय जस-यस पक्ष तत्त्व चौसानि।
सो बालक हू भूतत पसना जसुमति भवनाहि भानि।
छिति मिति त्रिपद करो कदनामय, बलि छति बियो पतार।

बेहरि जलधि सकल नहि, सो अन पेसत नर बुधार ।
 अमुनिन मुर तव पध सुधा रस चितामनि मुरभेनु ।
 सो तजि जसुमति की पय पोबत भक्तनि कौ सुख वेनु ।
 रवि-ससि-कोटि फला अन्नलोकस त्रिविध ताप छ्य आय ।
 सो अ भन कर स सुत-घञ्जुहि आश्रति जसुमति माइ ।
 साहि साइ माक्षन की धोरी, बाँध्यो जसुमति रानि ।
 बरत बेब जपनिपब छहौं रस अर्पे मुक्ता माहि ।
 गोपी ग्यामनि के मंडन में, हँसि हँसि जूठनि साहि ।
 कमला-नायक, मिभुवन-वायक, सुख-बुख जिनके हाथ ।
 काँध कमरिया हाथ सज्जुदिया, मिहरत बछरनि साथ ।
 बही, वकासुर, लकट, तुनाकत अथ प्रलंब, बृषभास ।
 कस केसि की बह गति बीनी राखे घरन निवास ।
 मल्ल-बछस प्रभु पतित-जघारन रहे सकस भरि पुर ।
 मारय रोकि रह्यौ द्वारे परि, पतित-सिरोमनि मुर ।

यह पद ब्रह्मा द्वारा की गई कृष्ण की स्तुति कल्प में रचा गया है ।
 कृष्ण को ग्वाल-वास सहित गठएँ चरास और आनव केसि करते देख
 ब्रह्मा को भ्रम हो गया और उन्होंने परीक्षा सने के लिए ग्वाल बाम
 गऊ बछड़े सभी को हर लिया । इस पर भीकृष्ण ने ब्रह्मा का गर्व दूर
 करने के उद्देश्य से उसी प्रकार व ग्वाल वग्न यी घादि की तुरत गई
 सृष्टि कर सी और निरय प्रति उनके साथ यथावत वृन्दावन सीसा करते
 रहे । इस देल ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ और अहकार दूर होने पर उन की
 समझ में आया कि ये गोपाल साक्षात् परब्रह्म बिज्यु हैं—घनादि समत
 अजन्मा, अमर । भ्रम दूर होने पर ब्रह्मा कृष्ण की वारण में गए और
 उनकी स्तुति की ।

इस पद को सुन कर आचार्य जी को विश्वास हा गया कि उन्होंने जिस
 भाव से गूरदास को भीकृष्ण सीसा की व्याख्या सुनाई थी सूर ने उसे
 उसी भाव से हृदयंगम कर लिया है और समझ लिया है कि सीसा में

उनके वात्सल्य, सकल धीर माधुर्य भाव के प्रसंगों के बीच-बीच पूसना शकट सृणावत यमलार्जुन भ्रमासुर वकासुर नंद की वरुण पाश से मुक्ति, कंस-वध आदि के जो माहात्म्य अर्थात् ऐश्वर्यसूचक धर्मोक्ति प्रसंग हैं उनका क्या अभिप्राय है। सुरदास व गभीर भाव की अनुसूति देख आचार्य जी पूर्ण आश्चर्य हो गए, उन्हें सतोष हो गया कि धीनाथ जी की कीर्तन सेवा के लिए सुरदास से अधिक उपयुक्त कवि-गायक और बोर्ड नहीं मिल सकता।

आचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित प्रेम भक्ति उनके निम्नलिखित सिद्धान्त पर आधारित थी —

माहात्म्य ज्ञान पुनस्तु सुहृदः सबतोधिक ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा भुक्तिर्न धाम्यथा ॥

माहात्म्य ज्ञान के साथ स्नेह क्या परस्पर विरोधी बातों के मेल का प्रस्ताव नहीं है ? जहाँ प्रेम की अनुभूति होती है वहाँ मानवीय संबंधों का आधार अवश्यभावी है। मानव प्राणी पति-पत्नी पिता-माता और पुत्र मित्र तथा अन्य सगे-संबंधियों के माते ही परस्पर प्रेम के बंधनों में बंधता है। यदि वह भगवान के साथ ऐसा प्रेम के संबंध जोड़े तो ऐसे लौकिक प्रेम भावों की परिपूर्णता के लिए यह स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक है कि वह भूल जाए कि उसके प्रेम का पात्र मानव नहीं स्वयं भगवान है। परन्तु प्रेम की पराकाष्ठा में यदि वह सदैव भूला रहे कि उसके प्रेम के पात्र सहज-सामान्य मानव—यानि कृष्ण अथवा किशोर कृष्ण हैं तो क्या उसका प्रेम भक्ति की कोटि में पहुँच सकेगा ? ऐसा प्रेम अपनी उत्कृष्ट परम अवस्था में उदात्त बन कर संभव है कभी-कभी आत्मविस्मृति की स्थिति में पहुँचा द इन्द्रिय विषयों की तुच्छता का भी अनुभव करा दे यह भी जताता जाए कि प्रेम अमर है शाश्वत है लोकातीत है, पर वह भक्ति नहीं बन सकता। प्रेम को भक्ति बनाने के लिए वल्लभाचार्य ने यह आवश्यक माना था कि जहाँ भक्ति यशोदा नंद आदि का वात्सल्य भाव सुभक्त, भीदामा आदि का स्या-भाव, राधा और नसिता,

चंद्रावसी तमा भय गोपियों का दांपत्य भाव अपनी जरम अनुभूति के रूप में हृद करे जहां बीच-बीच में उसे यह भी याद बना रहे कि उसके प्यारे पास कन्हैया उसके सखा गोपाल उससे पार भाव से अपनाए हुए, परन्तु एक माय बल्लभकृष्ण लौकिक पुत्र लौकिक सखा और लौकिक प्रिय नहीं हैं। यह याद दिलाना आवश्यक है, नहीं तो प्रेम के ये भाव ससार की सीमाओं को छोड़ कर ऊपर नहीं उठ सकते, भक्ति के पद पर नहीं पहुँच सकते। इसीलिए भागवत में वास्तव्य सख्य और माधुर्य भावों की सीमाओं के बीच-बीच पठना उभे मृत्तिवा-मक्षज तृमावर्त-वध शंकट भजन, अघासुर-वध बेशी-वध, कंस-वध आदि के प्रमंग कृष्ण की भक्तिक्रिया का आभास देने के लिए वर्णित है। सूरदास ने यह रहस्य केवल भक्ति के संवत्सर में तो समझ ही आचार्य जी को यह भी दिखा दिया कि उन में सबसे और महान कवि की यह प्रतिभा भी है जिस के घस पर के इन दो विरोधी बातों—मानवीय प्रेम भावों की पराकाष्ठा और भगवान की भक्तिक्रिया की प्रतीति को मिला कर, समन्वित करके गा सकते हैं। आचार्य जी चाहते थे कि भक्त भगवान की साक्षात्कृत भद्रभूत सीता को चुन और समझ कर, उनके प्रति श्रद्धा का भाव हृद करे, परन्तु जब उन की प्रेम के विविध भावों की सीला चुने और देखे तो उस में इतना तन्मय हो जाए कि उसे याद ही न रहे कि उसके प्रेम भाव के पास साक्षात् भगवान ही हैं। यह बिस्मरण हुए बिना प्रेम की पराकाष्ठा उसकी परिपूर्णता हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में प्रेम भक्ति का नाम ही सेवा व्यर्थ है। माहात्म्य के सतत स्मरण के साथ-साथ भगवान के साथ सगाव आत्मीयता का नहीं, बल्कि उनके द्वारा अपनाए जाने का संबंध केवल परम कृपासु भक्त-वरदाता स्वामी और दीन, प्रपन्न अधिकृत सेवक का ही हो सकता है। परन्तु हम देव बुद्धि हैं कि आचार्य जी को यह संबंध प्रेम भक्ति की पूर्ण अनुभूति के लिए अपर्याप्त लगता था। इसीलिए तो उन्होंने सूरदास से कहा था कि 'विषयाना छोड़ कर भगवान की सीता का वर्णन कर।—भगवान की सीता जिस में मानोक या कृन्दावन में अवतरित

गोलोक की आनंद बेनि के प्रतीक से भगवान ने पूरा परमानंद रूप का आभास दिया गया है, सीसा जिसका सीसा के प्रतिरिक्त और कुछ भी प्रयोजन नहीं है, सीसा ही एक मात्र प्रयोजन है (नहि सीसायां किंचित् प्रयोजनमस्ति । सीसाया एव प्रयोजनत्वात् ।) सीसा का यह आशय समझना कठिन है । उसे दूसरों को समझाना और भी कठिन है । परन्तु आचार्य जी को गऊघाट पर ही विस्वास हो गया था कि यह सरण भक्त भक्ति की इस प्राथमिक धार्त को तो हृदयंगम किए हो हुए है कि संपूर्ण भाव से धारणागति की भावना प्रपत्ति की भावना को अपनाए बिना भक्ति संभव ही नहीं है । उन्हें विश्वास हो गया था कि सूरदास पूर्णतया प्रपन्न भक्त है । उनके विचार से उनमें कभी केवल यह थी कि वे केवल प्रपत्ति भावना को अपनाए हुए विनम्र या दैन्य भाव से ही आत्म-निवेदन करते थे । वीसा आत्म में कहा गया है वत्सनाचार्य ने उन्हें भगवान की सीसा के वर्णन की प्रेरणा दे कर उनकी दबी हुई भाव-राशि उनके दमन किए हुए कवि-सुलन सौन्दर्य प्रेम और सहज मानवीय चित्त-वृत्तियों के प्रयत्नपूर्वक बंद किए हुए भाव महार को खोलने और स्वच्छता के साथ आकर्षक रूप में प्रकट करने का रास्ता बता दिया—ऐसा रास्ता जिस पर चल कर संसार का क्लृप्त परम पावन भक्ति-भाव बन कर घन्य बन जाता है ।

आचार्य जी की दृष्टि से सूरदास को स्पष्ट हो गया कि भगवान की मानवीय सीसा का वर्णन करने के लिए प्रेम रासधी-व्यापक रूप में काम भाव रासधी सभी चित्तवृत्तियों का घुस कर चित्रित किया जा सकता है धार्त केवल यह है कि उन्हें गिरा मानवीय न समझ लिया जाए । यह धार्त तभी पूरी हो सकती है जब एक ओर प्रेम की भावना में यथेष्ट रूप में प्रपत्ति का - धारणागति का अर्थात् अनन्य भाव से केवल भगवान पर निर्भर रहने का भाव हो और दूसरी ओर भगवान के ऐश्वर्य उनकी भोकातीत विभूति की वास्तविक प्रतीति हो । यह कार्य अत्यंत कठिन है । आचार्य इसका उपदेश दे सकते हैं, सार्विक रूप से सद्धान्तिक विवेचन कर

सकता है परन्तु सर्व-साधारण के हृदयों तक पहुँचा कर उनकी अनुभूति का भग बना सकना शायद उसके लिए व्यापक रूप में ममता नहीं है। निरा श्रद्धा भक्त संभव है इसे अनुभव कर सकता हो परन्तु अपने अनुभव को दूसरों तक पहुँचाना उसके लिए भी दुष्कर है। इसके लिए तो ऐसे कवि की प्रतिमा ही चाहिए, जो आचार्य के सिद्धान्त को अपने बोध का भग बनाते हुए और भावुक भक्त की श्रद्धा से अपने हृदय को आत्माविष्ट करते हुए *माय्य और धर्म पर इतना अद्विचार रखता हो कि प्रेम की अनुभूति की स्वाभाविक प्रतीति भी कराता चले और साथ ही सांसारिकता—निपट लौकिकता के मोह और भ्रम में भी न फँसते वे।* भक्त कवि का यह कार्य आसान नहीं है। श्रद्धा न होगी यदि हम कहें कि यह कार्य सप्ताह की धार पर चलने के समान है। इसमें दोनों तरफ फिस्सम का डर है। यदि केवल साधारण ज्ञान बढ़ हो गया तो प्रेम की भावना में वास्तविकता की अनुभूति और स्वाभाविकता नहीं आ सकती और उसका वर्णन भी काव्य की सच्ची सुंदरता और सरसता नहीं प्राप्त कर सकता वह उपदेश और प्रचार की कोटि में रह जाएगा। दूसरी ओर यदि प्रेम भावना लौकिक धरातल पर ही स्थित रह गई और वह मानवीय स्वाभाविकता में सीमित बनी रही तो वह भक्ति की झंझारों को नहीं छू सकती। इस दूसरी दशा में प्रेम प्रसंगों का वर्णन काव्य की सरसता और सुंदरता से तो भरपूर होगा परन्तु उस में भक्ति की उज्ज्वलता और उदात्तता नहीं आ सकती वह काव्य रसिकों को भी रहस्यात्मक आभास दे कर चमत्कृत नहीं कर सकता। सूर के कुछ शिष्यों के साम्प्रदायिक और उनकी प्रतिमा के धारमिक परिचय से आचार्य जी को संभवतः पूरा विश्वास हो गया था कि सूर उत्तम की धार पर चल सकते हैं उपर्युक्त दो प्रकार की किमसन की कोई आशंका उनके विषय में नहीं हो सकती।

आचार्य बल्लभ के पुष्टिमार्गीय भुद्धान्तवाद में भगवान को 'बिन्दु धर्माभ्रम' कहा गया है। एवं ओर तो वे निर्गुण निराकार अजन्मा और अद्वैत हैं परन्तु दूसरी ओर अपने सत्, चित और आनंद के सम्पूर्ण रूप को

प्रकट करने के लिए वे अपने—गोलोक निवास गौडीय वैष्णव आदि मतों के अनुसार 'नित्य व दावन' के साथ अर्थात् अपने अक्षर धाम व संपूर्ण परिवार—गोपी गोप निकुञ्ज सत्ता आदि के साथ मथुरा क्षेत्र में अवतरित हो कर मानवीय सीमा करते हैं। अवतारवाद की मान्यता में यह विरुद्ध-धर्म का विश्वास तो निहित है ही वत्सभाचार्य ने केवल उसे अपना सैद्धान्तिक माम दिया है।

वत्सभाचार्य ने श्रीकृष्ण भगवान के प्रति जिस प्रेम भक्ति का प्रतिपादन किया, वह वास्तव में उस वास का युग-धर्म था। हम पीछे कह चुके हैं कि निवास और मध्य के पुराने मतों के अनुयायियों तथा चैतन्य देव के गौडीय वैष्णव हित हरिबन्ध के रामावत्समी और हरिदास के टट्टी संप्रदायों—सभी ने उस समय कृष्ण या राधाकृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति का सागर सहारा दिया था। हम आगे देखेंगे कि सूर ने केवल वत्सभाचार्य के पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तों के अनुसार प्रतिपादित प्रेम-संक्षणा भक्ति का ही नहीं बल्कि विभिन्न समसामयिक संप्रदायों की कर्मकाण्ड या सैद्धान्तिक विवरण संबंधी विविधताओं विभिन्नताओं और विरोधों का प्रतिक्रमण करते प्रेम भक्ति के वर्णन चित्रण की दृष्टि से सभी का प्रतिनिधित्व किया है।

स्नेह और महाम्य—सगुण सीमा और अनादि, अनंत अज्ञान परब्रह्म की रूप रेखा हीनता अगमता अगोचरता—की दो विरोधी बातों को मिमाने का कारण तो सायन आरम्भ में ही सूरदास के अनुभव में आया था। मगसाचरण के बाद 'सूरदास' की प्रतियों में यह बात दूसरे ही पद में कही गई है —

अभिगत गति कछु कहत न आव ।

ज्यों गुग मोठे फल को रस अंतरगत ही भाव ।

परम स्वाद सबही कु मिरतर अमित तोय उपभाव ।

मन-जानी को अगम-अगोचर, सो जाने को पाव ।

दप-रेख-गुन-जाति-मुगति विनु निरासंघ कित धाव ।

सब बिधि अगम चिन्तारहि तारै सूर सगुन पब गावै ।

बिचार के लिए भी मध्या अगम्य ब्रह्म जिसकी रूप रेखा, गुण जाति और युक्ति (संबंध या तर्क) से किसी प्रकार प्रतीति नहीं कराई जा सकती उसकी भावात्मक अनुभूति सीला के पदों द्वारा कराने का संकल्प चाहे सूरदास ने आचार्य बल्लभ द्वारा सीला सेने के पहले ही से लिया हो पर सीला की परिपूर्णता को हृदयंगम करने और कराने की प्रेरणा निश्चय ही उन्हें प्रेम भक्ति में सभी मानवीय भावों को स्थान देने वाले उपर्युक्त कृष्ण भक्ति संप्रदायों के द्वारा ही मिली । निर्विवाद रूप से कह सकते हैं कि आचार्य बल्लभ और उनका संप्रदाय इस प्रेरणा का सबसे प्रधान स्रोत था ।

सूर की भक्ति भावना ने जब 'धिबियाने या दैन्य की अनुभूति करने के बंधन से बाहर निकल कर फैलने और सभी मानवीय चित्तवृत्तियों को समेटने का अवसर पाया तब उनका कवि-हृदय खुल गया, उनके कवि-व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित होने का खुला क्षेत्र मिल गया । ऊपर सूरदास के भक्त-कवि के रूप में प्रकट होने की शक्तों का उत्स्फूर्त किया गया है । संकेत किया गया है कि कृष्ण की प्रेम-सीलाओं के वर्णन-चित्रण में प्रेम को भक्ति के रूप में सुरक्षित रखने के लिए दैन्य की आधारभूत अनुभूति और उसका अवसर के अनुकूल प्रकटीकरण तथा भगवान के माहात्म्य का बारंबार स्मरण दिलाना आवश्यक है । सूरदास ने यह कठिन कार्य छुबी के साथ निमाया । यही नहीं, प्रेम-सीलाओं के वर्णन चित्रण को इन शक्तों के साथ बांधने के कारण काव्य को मदा मिगार भी मिला । दैन्य की अनुभूति ने प्रेम के सभी भावों को अनुभूति की गहराई को पराकाष्ठा पर पहुँचाया तथा माहात्म्य का स्मरण दिलाने वाले प्रसंगों के वर्णन द्वारा सूर ने बिम्ब के भाव का समावेश कर काव्य को रहस्य अनुभूति कि उच्च सरसता प्रदान की । मानवीय चित्तवृत्तियों को स्वच्छता के साथ व्यक्त करने की सुविधा ने सूरदास की व्यंग्य विमोद की

स्वामात्मिक प्रवृत्ति को निष्कारने का अवसर दिया और वाक्य के समस्तार को कई गुना बढ़ा दिया । भाग हम देयेंगे कि आचार्य वत्सभ द्वारा श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा सीपे जाने के बाद सूरदास गुह के विश्वास का कैसी सुन्दरता क साथ निभा सके ।

६ गुमार्ह बिट्ठसनाथ का साथ—भक्ति और काव्य का प्रसार

सूरदास को आचार्य जी के सत्संग का नाम अधिक दिनों तक नहीं मिला। अपनी तीसरी 'गृष्ठी-परिक्रमा' या दिग्विजय यात्रा के क्रम में आचार्य ब्रह्मसमीचीसरी बार सन् १५०६ में आस-पास ब्रज में आए थे तभी सूर का सीमागम आगा था और उन्हें हरि भक्ति के भावों को बिस्तार देने की राह मिली थी। तीन दिन तक गऊपाट पर सूर को सत्संग सद्गुणदेस और भागवत की 'सुबोधनी' व्याख्या का साम देने के बाद आचार्य जी उन्हें गोकुल और फिर गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मन्दिर में ले गए। आचार्य जी ने यहां भी संभवतः कुछ दिन बिठाए और सूर के काव्यामृत का रस-साम किया और उन्हें प्रेरणा और प्रोत्साहन दे कर उनके भक्ति-भाव को और अधिक बढ़ा दिया। इसी अवसर पर आचार्य जी ने बृहदास नाम के एक और भक्त को जो गुजरात के कुमबी जाति के थे अपनी शरण में लिया। श्रीनाथ जी को इसी समय ब्रजवासी के सेठ पुरनमन द्वारा बनवाए जा रहे नए मन्दिर में प्रतिष्ठित किया। इसके बाद वे अपने निवास-स्थान धरहस (प्रयाग) वापस चले गए। १५१० ई० में बड़े पुत्र गोपीनाथ के जन्म, उसके कुछ समय बाद सपरिवार जगन्नाथ पुरी काशी और जुनार की यात्रा और वहां १५१५ ई० में दूसरे पुत्र बिट्ठसनाथ के जन्म के पश्चात् धरहस वापस आ कर ब्रह्मआचार्य ने समस्त श्रीश्री बार ब्रज की यात्रा की और वहां भक्त-दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार तथा मन्दिरसद्व्यवस्था मनाया। कहते हैं कि इस अवसर पर सूरदास ने बिट्ठसनाथ के जन्म की बधाई गाई थी। निजवार्ता के अनुसार सूरदास का निम्नलिखित पद बिट्ठसनाथ के जन्म की बधाई के रूप में रचा गया था —

(नवजु) मेरे मन आनंद भयी मैं योगर्धन त आयो। आदि।

ब्रज से आचार्य जी ने दूसरी बार जगन्नाथपुरी की यात्रा की और चैतन्यदेव से भेंट की। इस यात्रा से धरहस वापस आने के बाद उनके जीये प्रमुख शिष्य परमानन्ददास आचार्य जी की शरण में आए।

आचार्य बल्लभ का स्थायी निवास-स्थान भरइस में ही रहा परन्तु दूसरी पुरी यात्रा के बाद वे प्रति वष चतुर्मास (वर्षा ऋतु) राज में ही बिताते थे और इस प्रकार उनके भक्तों को जिनकी सख्या बढ़ते-बढ़ते ८४ हो गई थी अपने धर्मोपदेश और संगीत और काव्य समन्वित भगवत भजन का ध्यान देते-सेते थे । सूरदास और उनके तीन अन्य कीर्तनकार साथी—कुमनदास कृष्णदास और परमानन्ददास—इस प्रकार आचार्य जी के सरसग का साम १५३० ई० तक उठाते रहे और उनसे प्रोत्साहन पा कर काव्य की रचना करते रहे । १५३० ई० में आचार्य जी ने काशी जा कर गंगा प्रवाह में गोसोक यात्रा की ।

१५३० ई० से १५३८ तक आठ वर्ष गुसाई गोपीनाथ ने पुष्टिमार्ग का आचार्यत्व (नेतृत्व) किया । उनका मुख्य निवास-स्थान भरइस ही रहा परन्तु उन्होंने गुजरात में काफ़ी समय बिता कर वहाँ धर्म प्रचार किया । १५३८ ई० में उनके छोटे भाई गुसाई बिट्ठलनाथ ने २३ वर्ष की उम्र में संप्रदाय का आचार्यत्व संभासा । उस समय सूरदास की उम्र ६० वर्ष की हा चुकी थी । निःसन्देह वे उस समय एक काफ़ी मात्रा में काव्य रचना कर चुके होंगे । भरइस में ही मुख्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर ३२ वर्ष (सन् १५४२ ई०) में पहला विवाह और उससे सन् १५५८ ई० तक ६ पुत्रों का साम प्राप्त करने के आठ वर्ष बाद गुसाई बिट्ठलनाथ १५६६ ई० में भरइस छोड़ कर सपरिवार राज में आ बसे । आरम्भ में कुछ दिन गोकुल रह कर उन्होंने आर वष तक मथुरा में निवास किया और फिर १५७१ ई० से गोकुल में स्थायी निवास-स्थान बना लिया । पहले कह चुके हैं कि १५६६ ई० में उन्हें अकबर का पहला धाही क्ररमान मिला और उसके बाद उनके नाम से दाहजही के समय तक क्ररमान मिलते रहे । गोकुल में आने के दूसरे वर्ष १५६७ में बिट्ठलनाथ ने दूसरा विवाह किया था जिससे उन्हें एक पुत्र की और प्राप्ति हुई ।

बड़े होने पर अपने सातों पुत्रों को कृष्ण के सात स्वरूप दे कर तथा सात पीढ़ों पर उनकी स्थापना करने के अतिरिक्त गुसाई बिट्ठलनाथ ने

अनेक शिष्य बनाए जिनमें से २५२ भक्तों की बड़ी प्रसिद्धि हुई। आचार्य बल्लभ ने ८४ (चौरासी वर्षावन की वार्ता में उल्लिखित ६२) और विट्ठलनाथ ने २५२ भक्तों तथा विभिन्न स्थानों पर स्थापित सात पीठों पर प्रतिष्ठित गुसाई जी के सात पुत्रों के द्वारा कृष्ण भक्ति का कसा प्रचार हुआ होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। गुसाई विट्ठलनाथ ने चौथे पुत्र गुसाई गोकुलनाथ ने अपने पितामह और पिता के भगवन् साढ़े तीन सौ भक्तों के चरित्रों की वार्ताएँ कह कर और प्रचारित कर कृष्ण भक्ति के भव्य आलावरण की सृष्टि में अनन्य योग दिया।

परन्तु इन सबको भक्तों में सिरमौर नि सन्देह मूरदास ही थे और इसका कारण उनकी उच्च भक्ति-भावना के साथ-साथ उनकी कवि प्रतिभा थी। अपने पिता के समान ही गुसाई विट्ठलनाथ में भी बड़ी दूरदर्शिता और सूक्ष्म-बुद्धि थी समस्त उनमें संगठन-शक्ति और अधिक थी। सभी तो उन्होंने अपने पिता और स्वयं अपने सबको भक्तों में से चुन कर घाठ ऐसे भक्तों में जो जा उच्च कोटि के कवि और गायक थे विशेष रूप से नामित कर उन्हें 'घण्टघाय' के भक्त कवि के रूप में महत्त्व दिया। इन घाठ भक्त कवि-नायकों में चार—मूरदास कुंभनदास कृष्णदास और परमानंददास—महामुवत्तम के शिष्य थे और चार—चतुर्भुजदास गोविन्ददास (या गोविंद स्वामी) छीतस्वामी और नन्ददास—स्वयं गुसाई जी के शिष्य थे। इन्हें 'घण्टसगा' के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया। गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य की वार्ता के अनुसार घण्टसगाधों में मूरदास स्वयं कृष्ण थे और कुंभनदास धर्जन कृष्णदास ज्ञानम परमानन्ददास तोष, चतुर्भुजदास विशाल, गोविंद स्वामी धीदामा छीतस्वामी सुबस और विष्णुस्वामी (या नन्ददास ?) भोज थे। इससे भी मूर का सर्वाधिक महत्त्व प्रकट होता है।

ये सभी कवि धीमाय जी के कीर्तन की सेवा में अपना भक्ति-भाव प्रकट करते थे। मूरदास का मारा जीवन धीमाय जी की सेवा में ही बीता। धीमाय जी के मंदिर से ये सभी-कभी नवनीतप्रिय के दर्शन करने गोकुल चले जाते थे। एक बार नवनीतप्रिय के दर्शन करने मूरदास ने गुसाई

बी की बहुत से बाल-सीसा के पद सुनाए, जिन्हें सुन कर गुसाईं बी इतने प्रसन्न और प्रेरित हुए कि उन्होंने स्वयं एक 'पाभना' का पद सस्कृत में रच कर सुनाया और सूरदास ने उसे नवमीतप्रिय बी के सम्मुख गा कर प्रस्तुत किया। इसी भाव के अपने कुछ पद भी उस समय सूरदास ने गाए, जैसे—

बास-विनोद भाँगन की डोलनि ।

मनिमय भूमि नंद के भालय, बलि-बलि जाउँ तोतरे डोलनि ।

कटुला कंठ कुटिस कोहरि नख, बम् मास बहु सास भमोलनि ।

बबन सरोज तिसक गौरोचन, सट सटकनि मधुकर गति डोलनि ।

कर नवमीत परस भानन सौं, कछुक जात कछु सम्पो कपोसनि ।

कहि जग मूर कहाँ सौं बरनीं धन्य नद जीवन जग सोसनि ।

नवमीतप्रिय कृष्ण के बास विनोद के एक स्वाभाविक और हृन्त्याकषक चित्र के साथ सूर श्रंत में वास्तव्य भाव की भक्ति भावना का भी असदृश संकेत करते जाते हैं। मात्तन बोरी सीसा का एक अन्य पद भी सूर ने इसी समय सुनाया —

गोपाल कुरे हैं मात्तन जात ।

बेसि सखी सोभा जु बनो है स्याम मनोहर गात ।

उठि अवलोकि ओठ ठाढ़े हूँ बिहि बिधि हैं नखि सेत ।

भक्ति नैन धूर्तबिसि चितबत और सखनि को बेत ।

सुबर कर भानन समीप अति राजत इहि आकार ।

जसयह मनो बँर बिधु सौं तखि, मिलत सए उपहार ।

गिरि गिरि परत बबन तँ उर पर हैं बधि सुत के बिदु ।

मानहुं सुभग सुभाकन बरयत प्रियजन भागध इहु ।

बास-विनोद बिसोकि सूर प्रभु तियास भई वजनारि ।

कुरे न बचन बरजिष कारण, रहीं बिचारि-बिचारि ॥

पहले पद में सूर ने मायन पाते हुए बास कृष्ण का एक वास्तव्यव्यंजक स्थिर चित्र खींचा है। परन्तु दूसरा पद बोरी से मात्तन साने की क्रिया

का एक गतिमान चित्र है। मनोहर कृष्ण छिप कर मात्तन खा रहा है। कोई दखता तो नहा है इस धंका स के बार-बार इधर उधर देख कर अपने सखाओं को भी देखे जाते हैं। एक गोपी उनकी इस अतुरता चंचलता और रूप की सुंदरता पर मुग्ध हो कर अपने हृय को संयास नहीं पाती। वह अपनी सखी को बुला कर अपने हृय में उस भी शामिल करने को आतुर हो जाती है। सूर गोपी की दृष्टि के सामने अपनी कवि कल्पना के चमत्कार से एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर देते हैं। कृष्ण कमल से कोमल हाथ में माखन से कर चन्द्र जैसे मुख के पास से जाते हैं तो प्रतीत होता है कि कमल चन्मा के छाव अपना शाश्वत बीर भुसा कर उस उपहार भेंट कर रहा है। इस प्रकार मात्तन साथे हुए मात्तन के कुछ कण मुख से गिर कर कृष्ण के बल पर गिरते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अश्रमा भी कमल को प्रियजन लाभ कर उसके आभयन की सुखी में अमृत बरसा रहा है। कृष्ण गोपी के घर में भारी से मात्तन खा रहा है परन्तु अपनी इस हानि को वह भूल जाती है। वह कृष्ण की इस चंचल, अतुर छवि को देखकर विचित्र हो जाती है। सोचती है कैसे इन्हें रोकू। मन को सुमान वाली ऐसी सुंदरता पर मात्तन क्या जीवन निछावर किया जा सकता है।

क्या विनय और शीतता की भावना में सुंदरता के अवलोकन की यह दृष्टि कुछ सकती थी? कल्पना को इस प्रकार की सौन्दर्य-सृष्टि करन का उस समय अवसर ही नहीं था? परन्तु दीय भावना के घेरे से निकलने पर सूरदास की अयो अंशों के सामने जब, पय और गगन के अतगिणत सुंदर दृश्यों का सजाना सुन गया और सूर उस न कवन उगरी मूढ स मूढ छवि का निहार कर सराहा अति उन दृश्यों को देख कर उनकी कल्पना-शक्ति इतनी उद्बुद्ध और सक्रिय हो गई कि वे ब्रह्मा की सृष्टि में—आकाश पाताल और स्वर्ग में—कहीं न मिल सकने वाले मण-मण दृश्यों की रचना करन में और सुंदरता का यह सपुन विधान उन्होंने अपनी प्रणवा के केंद्र अपने हृदय पर निछावर कर दिया। वास्तव में

क्षणभंगुर सांसारिक सुंदरता परम सुंदरता की मूर्ति श्रीकृष्ण पर निछावर हो कर ही सार्थक हो सकती है। परन्तु ससार की सुंदरता के माध्यम से क्या यह संभव है कि उस परम सुंदर का वणन हो सके? यह संभव नहीं है अधिक से अधिक उसका थोड़ा सा आभास दिया जा सकता है। सूरदास ने गुसाईं जी को निम्नलिखित ओ एक और पद गा कर सुनाया उससे इस भावना का संकेत मिलता है—

कहाँ सौ बरनों सुन्दरताई ।

खेसत कुंदर कनक आंगन में, मन निरसि छबि पाई ।
कुसही लसति सिर स्याम सुंदर के यहूविधि सुरग बनाई ।
मानौ नव घन ऊपर राजत मधवा मनुष्य बढ़ाई ।
अति सुबेस मृदु हरत जिकुर मन मोहन-मुख बगराई ।
मानौ प्रगट कंज पर मकुस अमि-अबनी फिर आई ।
मीन सेत अरु पीत, साल मनि सटकन भाल वसाई ।
तनि, गुह-असुर, बेवगुह निनि मनु भौम सहित समुदायी ।
पूष-वंत-कुति कहि न जाति कछु अवभुत उपमा पाई ।
किसकत हंसत बुरति प्रगटति मनु घन में बिजकु छटाई ।
खडित बचन बेत पुरन मुख असप असप जसपाई ।
घुटननि घसत रेनु-तन-मडित, पूरबास बसि जाई ।

नव का आंगन सोने से मढा हुआ है। उस पर कुंदर कागह घुटनों बस रहे हैं। सूरदास अपने युग के अनुसार उन्हें बरभ्राभूषण से सजा कर उनकी शोभा को देखते हैं और अनुभव करते हैं कि उस शोभा ने हमारे नेत्रों को ही शोभायमान बना दिया है। श्यामसुन्दर के सिर पर यही विधि से बंधी हुई शाम कुसही नए दादसों पर घामित बढ़े हुए इन्द्र धनुष के समान लगती है। मृदुल कपोलों पर सटकती बिखरी हुई मनोहर अलकें तिम कमल पर भँडराते हुए सुन्दर भमरों की पाँत की तरह लगती हैं। माथे पर सटकता हुआ मीमी सफेद पीसी और सात मणिया का सटकन घनि शुक्र, मृहस्पति और मंगल के सम्मिलन का दृश्य प्रकट करता

है। कृष्ण जब किसकते-हसते हैं और उनके दूध के दाँतों की चमक प्रकट होती और छिपती सोभायमान होती है तो सगठा है बादलों में रह रह कर बिजली चमक आती है। इस प्रकार घुटना चमकते तुलना कर खंडित वचन वासते हुए, भूस स सने कृष्ण के रूप को देख कर सूर पूष सुख का अनुभव करते और बलिहारी जाते हैं।

कृष्ण की सोफाठीत बात-सोभा का वर्णन करते-करते सूर की कल्पना कभी-कभी दार्ढ्य के सामान्य धर्म को छोड़ने के लिए उन्हें बिचल कर देती थी और वे ऐसी दृष्टि का प्रयोग करने लगते थे जिससे धर्म समझना साधारणतया अत्यन्त कठिन होता था। नवनीत प्रिय के मंदिर में गुसाईं जी का उन्होंने ऐसा भी एक पद सुनाया—

बेसी सखि एक अब्भूत रूप ।

एक अब्भूत मध्य बेसियत बीस धमि-मुत-भू ।

एक सुक लँह बोइ बलबलर समय धर्म-धमूप ।

पक्ष बिरछे एक हीं द्विग कहीं कौम सखप ।

भई सिमुता माहि सोभा करौं अप बिभारि ।

सूर श्री गोपास की छवि राखिए उर धारि ॥

सूर के हृदय में घसी गोपास की छवि वास्तव में बगनाती है। इसी का संकेत सबसे उपमाधा के उल्लेख से मानों कल्पना को चुनौती देना बानी प्रत्यावर्त्ती से सूर बेमा चाहते हैं। एक कमल बीस उदधिमुत (मोती), एक धुन दो मीन दो मूय—ये पाँचों प्रमदा मुग दाँत, नाक नेत्र और कुंडल के रूप में एक साथ दिखाई दे रहे हैं।

परन्तु सूर ने गुसाईं बिट्ठलनाथ के समय में केवल बात-छवि धीरे बात सीसा तक ही हरि की सीसा का वचन सीमित नहीं रखा। उन्होंने आत्मस्थ भाव के असावा मध्य और माधुर्य का भी भरपूर प्रभाव और भावगत में वर्णित पूरी सीसा को प्रेम भक्ति व अमन्य भाव के अनुसार आवश्यकतानुसार मोड़ कर नए-नए प्रसंगों का जोड़ कर उसे बहुत विस्तार दिया।

अष्टछाप के प्रमुख कवि के रूप में सूर को अष्टसखाओं में प्रमुख कृष्ण तक बढ़ दिया गया है। गुसाईं हरिराय ने इन अष्टसखाओं को गिरिराज गोवर्धन के घाठ द्वारों का अधिकारी बताते हुए सूर को गोविन्दकुण्ड के ऊपर घाने वाले द्वार का मुखिया या अधिकारी कहा है। दास्य वात्सल्य सख्य और माधुर्य भावों की भक्ति में सूर की भक्ति को सखा भाव की भक्ति कहा गया है। परन्तु सूर ने कृष्ण के शैशव और दास्य काल की क्रीड़ाओं—पूतना सृणावर्त, दाहट आदि के वध नामकरण कनछेदन आदि संस्कारों उत्तरोत्तर बढ़े होने की क्रमिक क्रीड़ाओं माखन चोरी, चमूलस घघन, यमपार्जुन उद्धार आदि प्रसंगों में वात्सल्य भाव का प्रमुख रूप में चित्रण किया है और ऐसा वर्णित है मानो वे नन्द, यशोदा आदि के संपूर्ण भावों को आत्मसात किए हुए है। उसी प्रकार कृष्ण के नन्द के घर से बाहर निकल कर घसने की भवस्था के वन में वृन्दावन बिहारी गोधारण, बकासुर वध, अघासुर वध कालिय दमन के प्रसंग में गेद खेसने आदि का वर्णन करते हुए वे कृष्ण के सखाओं—सुबल भीदामा आदि के भावों को अपना कर सखा रूप में प्रकट हुए हैं। परन्तु इतना ही नहीं, सबसे अधिक विस्तार तो उन्होंने गोपिया के मधुर अर्थात् स्त्री-पुरुष के काम भाव के प्रेम का चित्रण किया है और इसी को प्रेम की सबसे घनीभूत स्थिति के रूप में चित्रित किया है। राधा तो कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति—उनकी अभागिनी ही है। यह माधुर्य भाव आचार्य वसन्त के समय में पुष्टिमास में विकसित नहीं हुआ था। इसका विकास और महत्व गुसाईं विद्वत्सनाथ के आचार्यत्व में हुआ और उसके विकास और महत्व ग्रहण करने में गोडीय वर्णव राधावत्समी हरिदासी आदि उन सम-सामयिक सम्प्रदायों का योग भी निश्चय ही है, जिनमें माधुर्य भाव को ही अधिक महत्व दिया गया है।

गुसाईं विद्वत्सनाथ ने श्रीनाथ जी की 'सेवा' (घाठ समय की प्रारंभ) की व्यवस्था करके और व्यापक रूप में घमें प्रचार की योजना कार्यान्वित करके वही पुष्टिमास को परिपुष्ट सगठन का रूप दिया, वही उन्होंने कृष्ण

भक्ति के भाव विकास की भी उपेक्षा नहीं की। पहले भीनाब की के प्रतोत्सवों में राधा का कोई स्थान नहीं था परन्तु बिट्ठनाब ने वर्षोत्सव में राधा के जन्मोत्सव को भी सम्मिलित किया। उन्होंने 'शृ पार रस मङ्गल' नामक ग्रंथ की रचना करके माधुय भाव को गोपास कृष्ण की पुष्टिमार्गीय भक्ति के भावों में समुचित स्थान प्राप्त करने का रास्ता निकाला। वस्तुतः अष्टछाप के सभी भक्त कवि विशेष रूप से श्रीर 'वार्ता' साहित्य में वर्णित अन्य भक्तों के चरित सामान्य रूप से माधुय भाव को निःसंकोच प्रपनाए हुए देखे जाते हैं। कहा जाता है, श्रीर यह सही ही है कि माधुय भाव की प्रपनाता प्राचाय वल्लभ द्वारा स्वयं अनुमोदित है। इसकी पुष्टि में उनका निम्नलिखित श्लोक प्रमाण रूप उद्धृत किया जाता है —

यस्य दुःखं यदोपाया नंदादीनां च गोकुले ।

गोपिकामां तु यदुक्तं तदुक्तं स्वात्मन व्यवहित ।

इसके अनुसार सिद्ध होता है कि गोकुल में यदोदा श्रीर मन्द प्रादि द्वारा कृष्ण-विभाग में अनुभव किए गए वात्सल्य भाव के दुःख को ही नहीं बल्कि गोपियों के वियोग-दुःख को भी प्रपनाने की कामना प्राचार्य वल्लभ के भक्त-हृदय में थी। सांप्रदायिक सिद्धांत की बात कुछ भी हो जहां तक मूरदास की बात है उनके काव्य में हम जहां यह देखते हैं कि उन्होंने वात्सल्य श्रीर सक्य भावों को कृष्ण-सीमा के वर्णन में ऐसा निहित किया जैसा कभी कोई श्रीर कवि नहीं कर सका जहां माधुय या कांता भाव की सीमाओं का प्रपेक्षाकृत श्रीर भी अधिक विस्तार श्रीर गहराई के साथ सूक्ष्मातिमूढम विवर्ण करने में काव्य-श्रुतता की चरम सीमा प्रस्तुत कर दी है।

अतः यदि हम मानें कि प्राचाय वल्लभ ने मूर की भक्ति के भाव में विकास श्रीर विस्तार करने का रास्ता दिखा दिया, उन्हें हरि-सीमा का रहस्य बताते हुए उसमें सीग होने की प्रेरणा खोस दी तो यह भी कह सकते हैं कि मूर ने उस रास्ते पर चल कर उस रहस्य को समझ कर श्रीर उस

प्ररणा को ग्रहण कर स्वयं अपना रास्ता दृष्टना चौड़ा कर लिया कि उस पर सभी छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष सहज और स्वच्छन्द भाव से नम सकते हैं। भक्ति के भाग को भाव का विस्तार देने में सूर को गुसाई बिटठसनाथ से संप्रदाय के सिद्धान्त का अनुमोदन अवश्य मिला। गुसाई बिटठसनाथ प्रेम-भक्ति के इस स्वाभाविक भाव विकास की कसे उपेक्षा कर सकते थे ? श्रीमद्भागवत में भी तो कहा है —

काम क्रोधं भय स्नेहमर्षं सौहृदमेव च ।

मित्य हरो बिबधतौ याति तन्मयतांहिते ।

जिसे सूरदास ने दामसीमा के प्रसंग में इस प्रकार व्यक्त किया—

काम क्रोध भय मेह सुहृदता बाध विधि कहे कोई ।

धर ध्यान हरि को जो बुझ करि सूर सो हरि सम होई ॥

संप्रदाय की दृष्टि से सूर के भक्ति-काव्य के इस विकास का श्रेय गुसाई बिटठसनाथ को देना उचित है ।

७ स्याति और मायता

मूराम के जीवन का अधिकांश समय गोवर्धन गोकुल वृन्दावन और मथुरा में ही बीता। निःसन्देह श्रीकृष्ण की सीमा भूमि के प्रति उनके मन में बहुत पवित्र भाव था और वे ब्रज से पल भर भी विमुक्त नहीं होना चाहते थे। ब्रज के उपयुक्त स्थानों में भी उन्हें अधिक प्रिय स्थान वे ही थे जिनके साथ कृष्ण की नन्द यशोदा गोप गोपी और राधा से संबंधित प्रेम की सीमाओं के प्रसंग जुड़े हुए हैं। अपने इष्टदेव के नन्द-नन्दन यशोदा-नन्दन गोपास गोप-सखा गोपीनाथ और राधावत्सल रूप ही उन्हें प्रिय थे। बभ्रुदेव-सुत, देवकीनन्दन, कंस-निकन्दन भी उनकी भटा और भक्ति के पात्र थे परन्तु उनके साथ वीरता हादिक अनुराग नहीं था। इसी कारण मथुरा नगरी और वहाँ के निवासियों के विषय में उनका वही भाव था जो एक सरल ग्रामवासी का नगर और वहाँ के नगरों के प्रति होता है। निष्छिन्न निष्कण्ट ग्रामवासी की तरह मूराम का भी विचार था कि ऐश्वर्य बभ्रु सांसारिक सपन्नता आदि का मद, मत्सर, घावघर और झुंझकार के साथ अनिवाय सम्बन्ध है। जगत् से या कम से कम वास्तविकता से ही जिसके मन में बराबर का भाव दृढ़ हो गया हो उसके लिए तो यह और भी स्वाभाविक है। फिर भी मूराम मथुरा के प्रति एक संभ्रमपूर्ण आदर का भाव अवश्य रखते थे। श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर उनके स्वागत में सभी हुई मथुरा नगरी का मूर ने अनेक पर्वों में बड़ा भव्य वर्णन किया है जैसे—

श्री मथुरा ऐसी आनु बनी ।

जैसे पति को आगम मुनि कं सजति सिंगार घनी ।
कोट मनी कटि कसी कृष्णिनी उपवन बसम सुरंग ।
भूपम भवम विविध बेसियत सोभित सुंदर घंग ।
मुगत लवन घरियार घोर पुनि पाइनि मूपुर बाजत
अति संभ्रम अंचल चंचल गति पामनि पुजा बिराजत ।

ऊर्ध्व अटनि पर छत्रनि की छवि, सीसफूल मनो फूलो ।
कमल-कसस कुछ प्रगट बेसियत, आनख कंचुकि भूली ।
बिहस फटिक रचित परबनि पर आसर्टप्र की रेख ।
मनुहु तुम्हारे बरसन कारन, भूले नैन-निमेष ।
चित बे अबसोकहु नैयमबन पुरी परम दखि क्य ।
सूरदास-प्रभु कंस मारि क होहु इही के भूप ॥

द्रष्टव्य है कि इस पद में आगत-भक्तिका के समान मधुरा शृंगार सञ्चित लावण्य का कारण पति-रूप श्रीकृष्ण का आगमन ही है। उससे अधिक यह ध्यान देन योग्य है कि मधुरा क इस संपूर्ण वैभव का परिबेष घामिक है राजसी नहीं। कंस के दरबार के वैभव को यह भक्त कवि फूटी आँख भी नहीं देख सकता। सूर उसकी ओर से सचमुच निपट आये ही रहे। और, कंस-वध के बाद सूर ने मधुरा का जो वणन किया है वह भक्तकारपूर्ण भाषा में नहीं बल्कि ऐसे यथार्थ रूप में किया है, उसे संभवतः स्वयं उन्होंने अपने समय में देखा हो—

मधुरा दिन दिन अधिक बिराजै ।

तेज प्रताप राय कैसी कैं तीनि सोक में गाज ।
पग-पग तीरथ कोटिक राजै, मधि बिभ्रात बिराजै ।
करि अस्नान प्रात जमुना की, जनम भरम भय भाज ।
बिटठल बिपुल बिनोद विहारन बज कौ वसिधौ छाज ।
सूरदास सेवक उनहीं को कृपा सु गिरिधर राजै ।

भक्ति के गाव से तो मधुरा की खोभा तभी अधिक वर्णनीय है जब वह कंस के आर्तक से मुक्त हो जाय। परन्तु संभवतः इस पद में सूर के व्यक्तिगत अनुभव का भी संकेत है। हम पीछे कह चुके हैं कि अरदन से प्रवासित हो कर मुसाइ विटठसनाथ १५६६ से १५७१ ई० तक सगमग चार वर्ष मधुरा में रहे थे। मधुरा में रहते हुए मुसाइ जी ने मधुरा का भक्ति मञ्चन, संगीत-कीर्तन, सत्संग-उपदेश के वातावरण को और

अधिक निश्चय होगा। निश्चय ही मूरदाम भी उस अवधि में समय-समय पर मधुरा घाते रहते होंगे। यद्यपि उस समय उनकी उम्र ६ वर्ष का घास-पास थी और वे गुमार्ह बिटठसनाय से १७ वर्ष बड़े थे फिर भी घास-पास के पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण उनके प्रति मूर के मन में अपार धडा थी। सभी तो उन्होंने अपने को उनका सेवक कह कर गौरव का अनुभव किया। इस पद की अन्तिम पंक्ति में 'गिरधर' की कृपा का उल्लेख किया गया है। बहुत संभव है कि उसमें गुमार्ह बिटठसनाय के बड़े पुत्र गिरधर का संकेत हो जिनकी उम्र उस समय २६ और ३०-३१ वर्ष के बीच रही होगी।

इस समय तक मूरदाम की गति चारों ओर फैल गई थी। इतना भक्ति के प्रचार में उनके द्वारा रहे गए पद मुद्रास तक प्रयमित हो गए थे इसका प्रमाण गुजरात के सम-नामयिक कृष्ण मत्त कवियों की रचनाओं से मिलता है। अष्टछाप के अन्य कवि—कृष्णदास, कृष्णदास परमानन्ददास आदि उनकी रचनाओं में प्रेरणा और उदाहरण लेते थे। गुमार्ह हरिराम ने लिखा है कि एक बार परमानन्ददास और अन्य कवियों को उन्होंने भक्ति का माहात्म्य समझाते हुए योगमाग का महान किया था। कर्मनदास और परमानन्ददास के साथ उनका सम्बन्ध सबसे अधिक सम्पर्क था, क्योंकि तीनों ही पर धीनाथ जी की कीर्तन सेवा की जिम्मेवारी थी। हरिराम के अनुसार जब कर्मनदास और परमानन्ददास की कीर्तन की चाली होती थी तब मूरदास नवमीठप्रिय जी के दर्शन करने के लिए गोठुस जाते थे। हरिराम ने मूरदास के माहात्म्य के अनेक उदाहरण दिए हैं जैसे उन्होंने की कृपा से एक सोमी बनिया को धीनाथ जी के दर्शन मिले से स्वयं धीनाथ जी उन पर इतने कृपामु थे कि एक बार भोजन करते समय मूरदाम के गले में बीर घटा गया, उनका सेवक नापाय घास-पास नहीं पा, अतः स्वयं धीनाथ जी ने मियर गोपास के रस में जल की भारी (मुराही) उनके घावे रगड़ी और उन्होंने जल पिया।

एक बार मूरदास जी मार्ग में चल जा रहे थे—सायब नवमीठप्रिय जी

के दशन करने या वहाँ से सीटते हुए । उनके साथ कुछ अन्य भक्त भी ये रास्ते में देखा कि कुछ लोग चौपड़ खेल रहे हैं और उसमें इतने भवसीन हैं कि किमी के घाने-जाने की भी उन्हें सुष नहीं है । सूरदास न साधियों से कहा—देखो मनुष्य वेह पा कर ये लोग उसे कैसे नष्ट कर रहे हैं । इस साक में तो इन्हें अपयश मिलता ही है इनका परभोन भी बिगड़ता है । परन्तु चौपड़ के खेल में अपने को भूल जाने की तन्मयता से सूरदास अवश्य प्रभावित हुए और उन्होंने वही एक पद रखकर अपने साधियों को सुनाया और उसमें बताया कि चौपड़ का असली खेल कैसा होना चाहिए । उन्होंने कहा —

मन स्र समुक्त सोच बिचार ।

भक्ति पिय भगवान् दुर्लभ कहत निगम पुकार ।

साधु संगति डार पासा केर रसना सार ।

बाँव भब क पर्यो पुरो उत्तरि पत्नी पार ।

बाक सग्रह सुनि अठारह पंच ही को मार ।

दूर से तब तीन काने धमकि चौकि बिचार ।

काम-क्रोध जंजात भूखो ठग्यो ठगनी मार ।

सूर हरि के पद भजन बिन बख्यो होठ कर भार ॥

साधी भक्तों को सूर ने इस पद का भाव भी व्याख्या करके समझाया जिससे उनके चौपड़ के खेल की जानकारी के साथ उनके आध्यात्मिक ज्ञान का भी परिचय मिलता है । सूर ने विनय संयंघी पदों में एक और संघे पद में चौपड़ के रूपक का प्रयोग किया गया है । इस पद का आरम्भ और अंत इस प्रकार है —

चौपरि जगत मुड़े जुग धोते ।

गुन पति क्रम धंक, चारि गति सारि न क्यहुं जीते ।

×

×

×

घास कितोर, तदन, जर, जुग सो सुपक सारि द्विग डारो ।

सूर एक पो नाम बिना नर फिरि-फिरि बाजो हारो ॥

एक अन्धे बवि के लिए चौपड़ के खेल की ऐसी सूक्ष्म जानकारी

विस्मयजनक है। श्रीनाथ जी के भजन, काव्य रचना और कीर्तन-गायन के प्रतिरिक्त उनके जीवन का कभी और भी कुछ व्यापार रहा होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। वे मथुरा तो कभी-कभी जाते होंगे बिनाप रूप से उस काम में अधिक जाते होंगे जब गुसाई बिरठसनाय वहाँ पार बप तक रहे थे। परन्तु आगरा या सीकरी जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हम पीछे कह चुके हैं कि भक्तवर के किसी इतिहासकार ने वस्तुतः भागे-पीछे भी फारसी के किसी इतिहासकार ने हमारे इस सूरदास का कहीं उल्लेख भी नहीं किया। सिवाँबर सोही और वल्लभाचार्य तथा भक्तवर और पुष्टिमार्ग के तत्कालीन आचार्य बिरठसनाय के बीच ग्रन्थ संबंध होने के बावजूद जिनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है सूरदास के आगरा फतेहपुर सीकरी या दिल्ली के साथ किसी प्रकार के सम्पर्क का कोई उल्लेख नहीं मिलता। भट्टछाप क मछ कवियों में देवन कुंभनदास के फतेहपुर सीकरी जाने का उल्लेख बीरारी वैष्णव की पार्श्व में है। पीछे उसका उल्लेख करते हुए हमने संकेत दिया है कि इन मछ कवियों की भक्तवर जैसे उदार, गुणग्राही और विश्वविख्यात ऐश्वर्यशाली सम्राट की पग भी परवाह नहीं थी। परन्तु भक्तों की पार्श्वों और पीछे उल्लिखित छाही क्रमानों से यह बिदित होता है कि भक्तवर को भजन समय के भक्तों, धार्मिकों कवियों और गायकों से मिलने का काम अवश्य था। जिस प्रकार कुंभनदास फतेहपुर सीकरी जा कर पछाए, उसी प्रकार वद्विजित भक्तवर को भी अनुभव हुआ होगा कि कृष्ण की एकमात्र सरनामिनी की इच्छा करने पात य भजन कवि-नाथ राज-दरबार में जा कर प्रमत्त नहीं रह सकते। घट्ट उठने और तरह से उनसे सम्पर्क करने का उपाय लिया। दनेन भक्त कवियों की पार्श्वों में उल्लेख है कि भक्तवर यग बन्त कर उनका संगीत सुनने का निग जाते थे। घट्ट यह स्वामाबिक है कि सूरदास जैसे प्रसिद्ध भक्त कवि से मिलने और उनके काव्य और संगीत का रगात्मादन करने की भी इच्छा उनके मन में आनी हो।

सूरदास की 'वाती' में लिखा है कि सूरदास द्वारा रचित 'सागर' के नाम से विख्यात सहस्रावधि पदों की प्रशंसा देवाधिपति अर्थात् अकबर बादशाह ने भी सुनी और उनके मन में सूरदास से मिलने की इच्छा पैदा हुई। गुसाई हिरिराय ने लिखा है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन ने एक बार सूर का एक पद अकबर के सामने गाया जिसे सुन कर बादशाह इतन मुग्ध होगए कि उन्होंने मथुरा जा कर सूरदास से मिलने का निश्चय लिया। इससे बाद दिल्ली से जब वे आगरा आए तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि सूरदास कहाँ है इसका पता लगा कर उन्हें मथुरा में बताए। यह मामूम होने पर कि सूरदास भी मथुरा में ही है अकबर ने उन्हें अपने पास बुलाया।

अकबर और सूरदास की इस 'वाती' और हिरिराय ने द्वारा वर्णित भेंट के समय का अनुमान किया गया है। तानसेन अकबर के दरबार में सन् १५६३ में आए थे। अत यदि हिरिराय का कथन सही है तो यह भेंट १५६३ ई० के बाद ही हुई होगी। गुसाई विद्वत्सनाथ सन् १५६६ से १५७१ ई० तक मथुरा में रहे थे और ऐसा कि संकेत किया गया है उन दिनों सूरदास प्रायः मथुरा जाते होंगे। अत संभव है अकबर और सूरदास की भेंट सन् १५६६ और १५७१ ई० के बीच ही किसी समय हुई होगी। भयंका यह भी अनुमान किया जा सकता है कि यह भेंट सन् १५७६ के पासपास हुई हो जब अकबर को संपूर्ण उत्तर भारत पर विजय करके शांतिपूर्वक बैठने का अवसर मिला होगा। सन् १५७१ ई० में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में हबादतखाना बनवाया था और साधु-संतों को बुलाने और इश्ट कर देने का क्रम शाला था। जो हो अकबर और सूरदास की भेंट का 'वाती' में दिया हुआ विवरण बहुत रोचक है। उससे पुनः प्रकट होता है कि ये कल्याणित भक्त कवि कितने निरीह और स्वतन्त्र वृत्ति के व्यक्ति थे तथा उन्हें सांसारिक बंधन से कितनी अद्विष्ट थी।

सूरदास के जाने पर अकबर ने उनकी बहुत श्रद्धाभंगत की और तत्पश्चात् कुछ पद सुनाने की प्रार्थना की। सूर ने ईश्वर्य भक्ति और

प्रबोधन का निम्नमिश्रित संघा पद गाया जिसमें अनेक सुन्दर, सरल उपमानों के सहारे प्रेम भक्ति का प्रतिपादन तथा भगवान की असीम कृपाश्रुता का वर्णन किया गया है —

मम रे, मायब सौ करि प्रीति ।

काम कोय मर सोन सु, छाड़ि सय बिपरीति ।

भौरा भोमी घन धर्म (रे) मोद न मान ताप ।

सब कुसमनि मिसि रस करे (प) कमल बेधाय धाप ।

सुनि परिमिति प्रिय प्रेम की (रे) जातक बिसवन पारि ।

घन आसा सब कुस सहै, (प) धनत न जाँचि बारि ।

बेसी करनी कमल की, (रे) मूख्यो ससिस समैत ।

बोपक प्रेम स जानई, (रे) पावक परत पतंग ।

तनु सौ तिहि ब्यासा जह्यो (पे) बिस न भयो रस भंग ।

मीन बियोग न सहि सब, (रे) मीर न पूछ बात ।

बेसि जो ताकी गतिहि (रे) रति न घट तन जात ।

इस प्रकार धमर, जातक, कमल पतंग भोग, परेवा (कबूतर) कुंरा सती और चोर के झट्ट प्रेम और लपन के उगाहरण देते हुए वे कहते हैं —

सब रस जो रस प्रेम है (रे) कियी लेस सार ।

तन-मन-धन-जोयत सब (रे) तऊ न मानै हार ।

परन्तु फिर भी रत्न समान मानव-योगि पा कर दिन रात प्रेम बया मुनते हुए और यह जानते हुए भी कि भगवान सदा सहस्रम्ब हैं हम उन्हें भुमाए रहते हैं। भगवान ने किस प्रकार हमें जग्न दिया गर्भ-वास के पास से सुझा कर दिन रात चोली-पान की तरह पासा-गोसा मो का दूध पिसवाया सवे-संबंधी दिए प्रेम-सीहार्द दिया धन-व्यय, स्त्री-गुण आदि से सम्पन्न किया। परन्तु हम अपना मारा यौवन मान-मान-परिधान में बिता देते हैं और फिर उसी प्रकार भयभीत हो जाते हैं, जैसे पर-स्त्री गामी लपट लबेरा होने पर भयभीत हो जाता है। क्यों-क्यों

शरीर पुष्ट होता जाता है, त्यों-त्यों काम सिप्ता बढ़ती जाती है। फिर धीरे-धीरे शरीर क्षिप्त होने लगता है और ससार में अपयश फल जाता है। अस्त में यम के कृतों की मार सहनी पड़ती है। कोई बचाने नहीं पाता, क्योंकि निरन्तर साथ रहने वाले सखा को तो हम पहचानते ही नहीं। मनुष्य ऐसी यातनाएं न जाने कब से सहता आया है। क्या जाने किसनी बार इसी प्रकार कुरी मौत मरना पड़ा है —

कहा जाने कैवां भुवो (रे) ऐस कुमति, कुमीच ।

हरि सों हेत बिसारि को, (रे) सुख चाहत है नीच ।

ओ प जिय सज्जा नहीं (रे) कहा कहीं सो बार ।

एकहु आंक न हरि भजे (रे) रे छठ सूर गंवार ।

पञ्चीस दोहों के इस पद को जिसे 'सूरपचीसी' भी कहा गया है, सूरदास ने राग विलावस में गा कर सुनाया। अकबर इसके संगीत की मधुरता और नतिक-धार्मिक शिक्षा की उपयोगिता से अवश्य प्रसन्न हुए होंगे। 'वार्ता' में लिखा है कि इस सपूर्ण पद को सुन कर देशाधिपति बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे राज्य दिया है, इस कारण सब गुणोन्नत भरा यश गाते हैं आप भी मेरे यश का कुछ वर्णन कीजिए। इस पर सूरदास ने यह पद सुनाया —

मन में रह्यो माहि न ठौर ।

मंद-नंदन अछत कसैं आनिम घर और ।

असत अितत बिवस आगत स्वप्न सोबत राति ।

हृदय तें वह भवन मूरति, छिन न इत उत आति ।

कहत कथा अनेक ऊयो, सोग सोम बिछाड ।

कह करीं मम प्रेम पुरन घट न सिधु समाड ।

स्वाम गास सरोज आनन ललित मृदु मुल हास ।

सूर इन के बरस कारन मरत सोबन प्यास ॥

पहला पद विनय और वैराग्य सम्बंधी था और यह उद्यम-गोपी संवाद के प्रसंग का। जिस प्रकार गोपियाँ उद्यम की निर्युक्त-उपासना और उससे

प्राप्त होने वाला लाभ के साक्ष्य में नहीं घाँसी घोर उसका तिरस्कार कर देती है उसी प्रकार सूरदास ने देशाधिपति को मन्द से बसा दिया कि वे श्रीकृष्ण के प्रसादा किसी घोर के यश का वर्णन कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके मन में कृष्ण के ससित मधुर रूप घोर उनकी सीसा के प्रसादा घोर कुछ है ही नहीं। भड़े में सागर नहीं समा सकता घोर, फिर जब पड़ा भरा हुआ हाँ तो सागर क्या उसमें एक बूँद भी नहीं समा सकती। इसी तरह कृष्ण प्रेम से भर हृदय में देशाधिपति के यश-वर्णन का भाव ? कैसी विडम्बना है ! विरहिनी गोपियों की तरह सूर के मन में भी क्षाम धारीर घोर मृदु मुसकान वासे कमल-वदन प्रियतम कृष्ण के दर्शनों की प्यास में लब्ध रहे हैं। सूर का संकेत था कि जिस तरह कृष्ण-दर्शन के लिए आतुर गोपियों निर्गुण की बात भी नहीं सुनना चाहती उसी प्रकार वे भी देशाधिपति को दण्ड कर भी नहीं देखना चाहते। भगवत् पर इस पद का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि य तो परमेश्वर के जन है इन्हें मुझसे किसी बात का साक्ष्य नहीं है इस लिए मैं भरा यश क्या गाऊँ ? परन्तु धीरे सूर के मुख से 'सूर इनके दरस करम मरत सोचन प्यास' सुन कर भगवत् के मन में प्रश्न उठा घोर उन्होंने कहा - तुम्हारे सोचन तो दिव्य नहीं होते फिर प्यास कैसे मरते हैं ? घोर बिना देख तुम उपमा कैसे देते हो ? सूर ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। परन्तु उनके मोन में ही भगवत् को उत्तर मिल गया घोर उन्होंने स्वयं कहा - इनके साक्ष्य तो परमेश्वर के पास हैं वहाँ जो कुछ दगते हैं उसी का जगज्जकारण है। भगवत् के मन में धाया कि सूर का समाधान करने के लिए धर्मान, वहाँ आ कर दगल दम घोर वाध्य-मायन का बट्ट उठान के बदले में कुछ भेंट-गूजा जरूरी चाहिए। परन्तु बाद में उन्होंने स्वयं सोचा कि य तो भगवद्भक्त हैं इन्हें किसी वान की इच्छा नहीं।

दम भेंट का धन इंग तो अधिपति रावक बनाने घोर सूर के माहात्म्य का बढ़ाने का उद्देश्य तो गुमाद हरिराय ने इस विवरण में कुछ घोर बातें भी छोड़ी हैं। उन्होंने निम्ना है कि तामसेम द्वारा सूर के पर शुभ कर

अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सूर के पदों की 'तसाद' कराई। सोग डेरों ऐसे पद बुढ़-बुढ़ कर साने लग जिनमें सूर की 'छाप' सगी थी अर्थात्, पद के अन्त में उनका नाम आया था। अकबर के बरबार में यह समस्या हो गई कि किस पद को सूर का प्रामाणिक पद समझ जाय और किसे सूर के नाम से रचा गया किसी और का। इसका समाधान करने के लिए पदों को पानी में डाल कर उनकी परीक्षा की गई। जो पद भीग गए वे प्रामाणिक नहीं माने गए, जो सूखे रहे उन्हें सूर द्वारा रचित माना गया। इसी क्रम में यहाँ तक कह दिया गया है कि अकबर सूरदास के पद फ़ारसी में लिखा कर बाँचते थे। इन बातों से सूर की स्मृति का प्रमाण अवश्य मिलता है। यह सिद्ध होता है कि सूर के सी-सवा सौ वर्ष बाद, गुसाव हरिराय के समय में ही सूर के पदों का अनुकरण होने लगा था, उनमें प्रक्षेप होने लगे थे प्रतिलिपियाँ बनाई जाने लगी थीं और फ़ारसी लिपि ही जानने वाले लोगों के द्वारा फ़ारसी लिपि में भी प्रतिलिपियाँ कराई जाने लगी थीं। स्वभावतः सूर के पदों की प्रामाणिकता की समस्या जो आज तक बनी हुई है उसी समय से धारम हो गई थी। गुसाव हरिराय ने यह भी लिखा है कि सूरदास से अकबर ने कहा कि घन-द्रव्य जो कुछ चाहें माँग लें। सूर ने तिरस्कार के साथ उत्तर दिया—आज के बाद मुझे कभी बुझाना नहीं मुझ से कभी मिलने की इच्छा न करना। ठीक यही बात कुमनदास के बारे में भी लिखी गई है।

वास्तव में बाताकार और उनके भाष्यकार और टीकाकार ने भक्त के यश का वर्णन करते हुए ऐसी बातें भी जोड़ दी हैं जो कल्पना-प्रसूत होते हुए भी भक्तों के सच्चे चरित्र का निरूपण करती हैं उन में यथार्थमूलक तथ्य भल ही न हों भावात्मक सत्य अवश्य है।

अकबर से भेंट करके सूरदास को भी कुमनदास की तरह कोई प्रसन्नता नहीं हुई। वे श्रीनाथ जी के बसन के लिए बिकस हो गए और योवर्धन सीट आए।

(२)

सूरदास के विषय में उनके माहात्म्य और उनकी लोकप्रियता को प्रमाणित करने वाली घनेकामेक जनश्रुतियाँ संभवतः, सूर के जीवन काल से ही प्रचलित होने लगी थी। पुष्टिमार्गीय भक्त-वार्ताएँ भी एक प्रकार की जनश्रुतियाँ ही हैं। इसी प्रकार नाभादास (११६६ ई०) के 'भक्तमाल' और उसकी टीकाओं—महाराज रघुराजसिंह (१८७३-१८७४ ई०) की 'रामरसिकावली' और कवि मियासिंह की 'भक्त बिनोद में सूर की प्रशंसा की गई है और प्रायः ऐसा बातें कही गई हैं जिनसे केवल इतना निष्कर्ष निकलता है कि सूर का जीवन-चरित्र उनके जीवनकाल से ही रहस्य बनने लगा था और उसका विषय में कवि-कल्पनाओं की ऊँची उड़ानें भरी जा रही थी। नाभादास ने तो केवल भक्ति और काव्य की प्रशंसा करते हुए निम्नलिखित छन्द दिया है —

उक्ति शोक शत्रुघात बरन अस्ति भक्ति भारी ।
 बचन प्रीति-निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकपारी ।
 प्रतिबिम्बित रूप दृष्टि हृदय हरि सीता भासी ।
 जन्म कर्म गुण रूप सब रसमा सु प्रकासी ।
 धिमस बुद्धि गुनि और की, जो यह गुण सबमणि धरे ।
 भी सूर कवित गुण कीम कवि, जो महि तिर चासन करे ॥

नाभादास ने इस छन्द में सूर के प्रसाधारण कवि-कोशम की प्रशंसा करते हुए दायर और अर्थ पर उनके अधिकार तथा उक्ति-बहिष्म प्रसन्न-विधान छंद विधान भाव-व्यञ्जना, प्रेम प्रवणता भक्ति भावना बुद्धिमत्ता आदि अनेक गुणों का संकेत किया है और कहा है कि इनका काव्य कवि मात्र को गमोस्तापूर्वक प्रभावित करता है। नाभादास ने उन्हें दिव्य-दृष्टि से सम्पन्न कह कर उनके अग्र्यत्व की ओर भी इशारा किया है।

उन्नीसवीं शताब्दी ई० के उत्तरार्ध में रघुराजसिंह के समय तक

सूरदास के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हो गई थीं। रघुराजसिंह ने प्रशासक भावना से उन्हें लिपिबद्ध किया है। गुसाईं हरिराय ने वार्ता में सूरदास द्वारा रचित 'सहस्रावधि' पदों के उल्लेख को 'सक्षावधि' करके सिखा कि एक लाख पद रचने के बाद सूरदास को चिता हुई कि उनका सनामास पदों की रचना करने का संकल्प कैसे पूरा होगा क्योंकि अब उनका अन्त समय निकट आता जान पड़ता है। परन्तु जब उन्होंने अपने एक लाख पदों का बस्ता बाँध कर रख दिया और उसे सबेरे खुस धाया तो देखा गया कि उसमें 'सूरदास' की छाप के पच्चीस हजार नए पद और मिल गए हैं। ये नए पद श्रीनाथ जी ने भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के उद्देश्य से स्वयं रच कर मिला दिए थे। 'रामरसिकावली' में इस किंवदन्ती का भी उल्लेख किया गया है।

यह प्रसिद्ध ही रहा है कि सूरदास की कृष्ण भक्ति सखा भाव की थी। 'राम रसिकावली' में रघुराजसिंह ने इसी भाव को निश्चित रूप देने के उद्देश्य से लिख दिया कि वे कृष्ण-सखा उदय के अवतार थे। परन्तु रघुराजसिंह ने यह कल्पना करते समय यह नहीं सोचा कि सूरदास ने उदय को अत्यंत सरल मोटी बुद्धि का, मीरस भक्ति भाव से अपरिचित कृष्ण-सखा के रूप में चित्रित किया है। वे सूर की गोपियों के व्यंग्य वचनों के पात्र हैं तथा भक्ति-बाह्य सभी सम-सामयिक विचारों और सिद्धान्तों के प्रतिनिधि हैं।

एक बड़ी रोचक बात रघुराज सिंह ने यह लिखी है कि सूरदास की पत्नी ने एक बार सिकायत की कि भोग उसके श्रृंगार करने पर हँसी करते हैं और पूछते हैं कि तू किसे निलाने के लिए श्रृंगार करती है तब पति तो झगपा है। उत्तर में सूर ने पत्नी को श्रृंगार करने के लिए कहा। पत्नी ने पति की परीक्षा देने के उद्देश्य से सब श्रृंगार तो किया माथे पर बिंदी नहीं लगाई। सूर ने तुरन्त पूछा कि माथे पर बिंदी क्यों नहीं लगाई है। रघुराजसिंह ने यह कहानी कदाचित् सूर को दिव्य दृष्टि-सपन सिद्ध करने के उद्देश्य से गढ़ी है।

इसी प्रकार रघुराजसिंह ने दाह द्वारा बुसाए जाने पर मूर को हिली जाने और दाह की सड़की की जाँच का तिस बटा कर करामात दिखाने का भी उन्मेस किया है ।

रघुराजसिंह स्वयं कवि और काव्य-रसिक थे । उन्होंने हिंदी काव्य का गहन अध्ययन किया था । मूरदास के विषय में लिखते हुए उन्होंने एक कविता में उनकी इस प्रकार प्रशंसा की है —

मस्तिराम भूषण विहारी भीलकंठ गंग
येनी, शंभु सोप चितामणि वासिदास की ।
ठाकुर, मेवान सेनापति, मुकुंददेव देव
पद्मनेस घनार्जुन घनदयामबास की ।
सुंदर मुरारी, सोपा भीपतिहूँ, ब्यानिध,
मुगल, कविब स्यों गोबिंद, बेसीबास की ।
भक्त रघुराज और कविभक्त भूढो उचित
मोहि सगी जुठी बानि जुठी मूरदास की ।

कवि मियासिंह के 'मस्त-बिबोद' में इसी प्रकार की सुनी-सुनाई प्रशंसारमक बातों के अलावा यह भी बताया गया है कि मूरदास पहले जन्म में यादव और कृष्ण के मित्र थे । उनका जन्म मथुरा प्रान्त में एक ब्राह्मण के घर में हुआ था । जन्माष्ट होने के कारण माता के अतिरिक्त उन्हें कोई प्यार नहीं करता था । आठ वर्ष की उम्र में उनका यज्ञोपवीत हुआ । एक बार माता पिता के साथ ब्रज-यात्रा पर जाने के बाद वे मथुरा में ही रह गए । मियासिंह ने मूरदास के कुंजे में गिरने कृष्ण द्वारा समर्पण से निकाल जाने और कृष्ण से बरदान पाने की कहानी भी लिखी है । उन्होंने अकबर द्वारा घामविन हो कर दरबार में जाने दाह द्वारा सम्मान पाने और दाह की भागिनियों में से यादव कुल की एक भागिन की पहचान करने और उनका मुरख उद्धार कर गुम्बर पहुँचाने की कथा भी लिखी है ।

मूरदास के विषय में वे सब कपोल-कल्पित बयाएँ उनकी साक्ष्यिता

के ही प्रमाण हैं। यह लोकप्रियता भक्ति-धर्म और काव्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से पाई जाती है। भक्ति-क्षेत्र में मायुक थदामुधों ने अपने अपने भाव से सूर का माहात्म्य प्रतिपादित करने के लिए कथाओं की रचना की है तथा अन्य सूरदास नामक भक्तों की कथाओं को भी हमारे सूरदास की जीवनी में शामिल कर लिया है। हमारे यहां प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो संभवतः प्रकृति से भक्त और सगीत प्रेमी होता है सूरदास कहने की प्रथा चल पड़ी है। अतः सभी सूरदास जन-समान की थदामुधों ने मान्यता दी है।

काव्य के क्षेत्र में सूरदास की प्रसिद्धि बहुत व्यापक रही है। मैं जाने किस कवि ने रचे हुए १६ दोहों की एक प्रशस्ति प्राप्त हुई है, जिसमें ११६ कवियों का नाम गिनाते हुए कहा गया है कि सूरदास इन सबसे महान हैं। नीचे पहला और अंतिम—दो दोहे दिए जा रहे हैं —

सूरदास के समय में ओ कवि के भये महान ।

उन सब से बड़ के सब इन्हें करत सम्मान ।

×

×

×

विद्यापति आदिक कवि, जितने भये सुमान ।

काव्य भाव में सूर सम सुससी एक प्रमान ।

सूर की प्रशंसा में लोक प्रचलित यह दोहा सभी जानते हैं —

सूर-सूर सुससी ससी उडगण केसयबास ।

अबके कवि अछोत सम कहेंतहे करत प्रकास ।

उसी प्रकार यह दोहा भी प्रसिद्ध है —

कविता फर्ता तीन हैं सुससी बेशय सूर ।

बबिता छेती हम सुमी सीला यिनत मजूर ।

छानसेन के द्वारा रचित कहा जाने वाला दोहा भी बाक़ी लोक-प्रचलित रहा है —

कियो सूर को सर सग्यो, कियो सूर को पोर ।

कियो सूर को पब सग्यो, तन मन पुनत सरीर ।

संस्कृत के किसी अज्ञात कवि का एक दसाक है —

उपमा काव्योत्तम्य भारवेरर्ष गौरवम् ।

बंदिनः पदसाहित्यं भाषे संति त्रयो गुणाः ।

इसी के अनुकरण पर हिंदी के भी किसी कवि ने सूर की प्रशंसा में एक दोहा लिखा है —

सुंदर पद कवि गंग के, उपमा को बरबीर ।

केशव अर्घ्य गंभीर को, सूर तीन गुण तीर ॥

अभिमत था यह कहना कि सूर के काव्य में पदसाहित्य अर्घ्य-गंभीरता और उपमानों का प्रयोग — ये तीनों गुण पाए जाते हैं । परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति करने में गंग और बीरबस को भी प्रशंसा मिल गई ।

सूरदास की क्वालि और माय्यता उनके समय से आज तक बढ़ती ही जाती आई है । जन श्रुतियों किंबदंतियों पुराण-वार्ताओं आदि की रचना से लोकप्रियता और लोकमान्यता का ही प्रमाण मिलता है ।

८ मतभेद की कुछ बातें

प्राथमिक अर्थ में इतिहास की प्रामाणिक साक्षी के अभाव में मूर की जीवनी का पुनर्निर्माण बहुत कुछ अनुश्रुतियों के आधार पर ही हुआ है। पुष्टिमार्गीय भक्तों की 'वार्ता' का विपुल साहित्य भी विशेष प्रकार की अनुश्रुतियों का संकलन ही है। यद्यपि उसमें अपेक्षाकृत प्रामाणिकता और विश्वनीयता अधिक है। इसी लिए मुख्य रूप से उसीका आश्रय लिया गया है। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यदि मतभेद की बात कहें तो सबसे पहले मूरदास की जीवन के मुख्य आधार के सामने ही प्रश्न खिड़क लगे जायगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐतिहासिकता की यह प्रति संदेहशील दृष्टि मध्ययुग के भक्त कवि-गायकों के संबंध में नहीं अपनायी जा सकती। इन निरीह निरभिमान सम्पूर्ण भाव से ईश्वर को समर्पित आत्मा को एकदम विस्तारने वाले भगवदियों के जीवन-चरित्रों के मान-बंध सांसारिक व्यक्तियों के जीवन चरित्रों के मान-बंधों से भिन्न मानने पड़ेंगे। सांसारिक जन के लिए जो सत्य और यथार्थ हैं, वे इन भगवद्भक्तों की दृष्टि में मिथ्या और हेय हैं। यही कारण है कि जन-मानस की कल्पना ने इनके चरित्रों के सत्य को उद्घाटित करने के लिए विविध प्रकार से, कभी-कभी परस्पर विरोधी तथ्यों की रचना कर बानी है। हमने मूरदास की जीवनी के तथा कथित तथ्यों में निहित और अभिप्रेत भाव-सत्य को समझने का बराबर यत्न किया है। परन्तु फिर भी, कुछ ऐसी बातें बच रहती हैं जिन पर विद्वानों ने गंभीरतापूर्वक बाद विवाद चलाया है और वह आज तक समाप्त नहीं हुआ है।

(१)

सबसे पहली मतभेद की बात मूरदास के वंश—माता पिता और कुटुंब—के सम्बंध में है। गुसाई हरिराय द्वारा मूर के आरंभिक जीवन का विवरण दिया जा चुका है परन्तु कुछ विद्वानों ने 'साहित्य संहरी' नामक रचना के एक पं० के आधार पर मूरदास का सम्बंध पंद बरदासी के वंश से जोड़ा है

मान्य विद्वान् डा० मुन्शीराम शर्मा ने साहित्यसहरी के उपर्युक्त पद को प्रामाणिक और इसके आधार पर सूरदास को सन्ध करदायी का वक्षज मानते हुए कहा है कि विष्णुवली गान वाले ब्रह्ममट्ट कविता के व्यवसायी होने के कारण वस्तुतः सारस्वत धर्मात् सरस्वती-पुत्र ही होते हैं अतः सूरदास को एक साथ ब्रह्ममट्ट और सारस्वत ब्राह्मण कहा जा सकता है। परन्तु मूर को सारस्वत ब्राह्मण मानने वाला पक्ष इस समझीते वाले प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता। उस पक्ष की सबसे प्रबल साक्षी हरिराय का कथन है। हरिराय का कथन कहाँ तक पूर्ण विश्वास योग्य है यह कहना कठिन है। बताया गया है कि सूरदास ने अपने 'सूरमांगर' में कहीं भी ब्राह्मणों की प्रशंसा नहीं की बल्कि उमटे ब्राह्मणों के लिए तिरस्कार का भाव व्यक्त किया है उसे —

(१) भीषर बामन करन कसाई । भावि

(२) महाराने ते पाड़े भायो ।

(३) भजामीस तो बिप्र तिहारौ, हुसो पुरातन बात ।

तो जानै जो मोहि सारिहौ सूर कूर कवि ठोट ॥

(४) बिप्र सुदामा कियो भाजाधी प्रीति पुरातन धानि ।

सूरदास सौ कहा निहारौ नमन हूँ की हानि ॥

'बामन' और 'पाड़े भायो' जैसे प्रयोग तिरस्कारव्यञ्जक हैं तथा भजामिस और सुदामा के विप्रत्व की सुमना में सूरदास की सापेक्ष हीनता और उससे आधार पर उद्धार पाने की सापेक्ष योग्यता की व्यञ्जना जान पड़ती है। यह भी कहा गया है कि 'चोरासी वणवन की वार्ता' के उस रूप में जिसमें गुसाई हरिराय द्वारा जोड़े गए पद्य नहीं हैं सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण नहीं कहा गया है। परन्तु वर्तमान विद्वानों का बहुमत यही मानता है कि सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे। फिर भी, यह भूलना नहीं चाहिए कि सूरदास को जात-जात से कोई मोह नहीं था। यदि वह ब्राह्मण भी रहे हों तो भी उन्हें इस बात की कोई चेतना नहीं थी। उन्होंने तो कृष्ण की एक सीमा (पनपट सीमा) के प्रसंग में स्वयं कहा है —

मेरे निय ऐसी जानि बनी

बिनु योपास और नहिं जानौ सुनि मोसौ सजनी ।

बहा काँव के संगह कोहूँ, बारि अमोस मनी ।

विष-मुमेक बधु काज न आबै, अमृत एक कभी ।

मन बस भ्रम मोहि और न भाव, मेरे स्थान बनी ।

सूरदास-स्वामी के कारण, तनी जाति अपनी ।

यद्यपि यह कथन दुष्ण-धर्म में आसक्त और बिबिध एक योपी का है फिर भी इसमें सूर के आरम-अधन की ध्वनि निकलती है ।

(२)

मतमेव का दूसरा विषय सूर की जन्मापत्ता से संबंधित है । यह निर्विवाद है कि सूर धंधे व आज भी धंधे को प्रायः सूरदास के सम्मानित नाम से पुकारा जाता है स्वयं सूर के अनेक पदों से उनके धंधे होने की साक्षी मिलती है, जैसे —

१—सूर कूर आँधरी में द्वार पर्यी गाऊँ ।

२—विप्र सुबाना कियो अजाबो प्रीति पुरातन जानि ।

सूरदास सौ कहा मिहारी मयनन हूँ की हानि ॥

३—कर औरि सूर बिसती करे सुनौ न हो बकिमिनि रवम ।

काटौ न फँब मो धंध के धब बिसंद कारण कथन ॥

४—यहै जिय जानि कै धंध सब आस तैं,

सूर कामी-कुटिस सरन आयो ॥

५—मोसौ पतित न और हरे ।

जानत है प्रभु अंतरजामी के मैं कर्म करे ।

ऐसी धंध अधम अविबेकी सोटनि करत करे ॥

६—सूरदास की एक प्रीति है साह में कधु कानी ।

पहले तीन उद्धरणों में सूर के व्यक्तिगत आरम-अधन का स्पष्ट संकेत

है। चौथे और पाँचवें उद्धरण में 'अन्ध' का साक्षणिक अर्थ भी लिया जा सकता है यानी वह व्यक्ति जिम का बुद्धि-विवेक नष्ट हो गया हो। अन्तिम उद्धरण का साक्षिक अर्थ लगाना हान्यास्पद होगा। इसका अर्थनामिक रूप में यह अर्थ है कि सूरदास की जो प्रकार की भाँखों में एक अर्थात् शरीर की भाँख नहीं थी केवल थोड़ा सा विवेक था परन्तु अपनी विनय-शीलता में वे कहते हैं कि वह विवेक की भाँख में भी पूर्ण सत्य देखने की क्षमता नहीं है।

सूरदास ने कहीं भी अपने को अज्ञान नहीं कहा - अपने विषय में वे केवल अपने दोषों को देखने अथवा अपनी दोनता-हीनता और विनय-शीलता प्रकट करने के लिए ही कुछ कह सकते थे आत्म-बिज्ञापन करने की प्रवृत्ति ऐसे महात्मा में कहा हो सकती है जो महम् को पूरे सीर पर मिटा कर भगवान में समर्पित होना ही जीवन का धर्म सत्य मानता था ! परन्तु उपर्युक्त उद्धरणों में जहाँ उन्होंने अपने को अज्ञान कहा है वहाँ अज्ञानता का संकेत नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता। गुसाई हुरिराय ने तो साफ लिखा है कि सूर जम से अन्ध थे यहाँ तक कि उनकी भाँखों का आकार तक नहीं था। इससे यह प्रकट है कि सूर के अज्ञान होने की प्रसिद्धि कम से कम हुरिराय के समय तक अर्थात् सूर के सौ-सवा सौ वर्ष बाद अवश्य प्रचलित हो गई थी। हुरिराय द्वारा किए गए परिवर्धनों से रहित 'वार्ता' में सूर की अज्ञानता का उल्लेख केवल अकबर से उनकी भेंट के वृत्तान्त में किया गया है। वहाँ भी अज्ञानता का संकेत नहीं है। अज्ञानता की बात मानने में बहुत बड़ी कठिनाई यह आती है कि उन्होंने क्या रंग, आकार आत्म-डास व्यवहार, वस्तु, पदार्थ आदि के ऐसे यथाथ और सूक्ष्म चित्रण किए जो साधारणतया सामान्य देखे बिना नहीं किए जा सकते। परन्तु सूर जैसे सिद्ध भक्त जनों के विषय में हमारे देश का जन-मानस ही नहीं विद्वत्समाज भी यह मानने का आग्रह करता है कि सूरदास भाँखों से अन्ध होत हुए भी यथावश्यक ध्यान कर सकते थे। अज्ञानता के विषय में किसी रूपवती युवती से स्वयं भाँखें फुड़वा लेने की

बात हमारे सूरदास की नहीं है, यह हम पहले ही कह चुके हैं। इसी प्रकार यह भी सच नहीं है कि सूरदास वृद्धापस्था में विपिसेन्द्रिय क्षिब्धनेन्द्रिय हो कर भ्रष्ट हो गए थे। वास्तव में भ्रष्टता और अस्मांशता के विषय में इतना विवाद अनावश्यक है। भ्रष्ट होते हुए भी उन्होंने इतने सुंदर और महान काव्य की रचना की यह कम असाधारण बात नहीं है यदि वे अस्मांश थे तब तो असाधारणता असीमितता की कोटि पर पहुँच कर सूरदास के महत्त्व को और बढ़ा देती है। सूर को भोक-मठ ने जो धावर दिया है, उसके संदर्भ में इतना महत्त्व देने की भावना सगत जान पड़ती है।

(३)

मतभेद की तीसरी बात सूर के जन्म-स्थान के विषय में है। सीही रनकठा या रेणुकाक्षेत्र गोपाचल और साही—इतने स्थान सूर की जन्म भूमि के विषय में चठे मतभेद के संदर्भ में आए हैं। गुसाईं हरिदास ने दिल्ली से चार कोस दूर सीही ग्राम को सूर की जन्म भूमि बताया है और विद्वानों का सबसे अधिक झुकाव इस मत की ओर दिखाई देता रहा है। परंतु यह मत रनकठा वाले मत के बाद प्रकाश में आया। दिल्ली से चार कोस दूर या उसके आस-पास सीही को ढूँढ़ने के प्रयत्न किए गए तो दिल्ली से २०-२२ मील दूर बल्लभगढ़ के निकट सीही गाँव का पता चला। वहाँ कहते हैं सूर संबंधी कुछ जनश्रुति भी मुग़लों को मिली। परंतु जनश्रुति कितनी पुरानी है, यह नहीं कहा जा सकता। स्थान-विषय के निवासी अपने स्थान का महत्त्व बढ़ाने के उद्देश्य से जनश्रुतियाँ पढ़ भी लेते हैं। यह भी अनुमान किया गया कि यदि गीढ़े गाँव दिल्ली से चार कोस की दूरी पर था तो वह संगमन वर्तमान नई दिल्ली के निर्माण के समय उजड़ गया होगा। परंतु इस अनुमान का कोई आधार नहीं है क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता तो सीही क उजड़ने और उसके पुन बल्लभगढ़ के पास बसने की कुछ बात सुनी जानी।

रुनकता या रेणुका क्षेत्र किस आधार पर सूरदास की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध हो गया यह कहना कठिन है। संभव है गऊघाट के निषट होने के कारण यह अनुमान किसी किसी ने कर लिया हो। वतमान रुनकता गांव जैसा कि आरम्भ में कह चुके हैं आगरा-भयुरा सड़क पर स्थित है। रुनकता से दो मील की दूरी पर यमुना के किनारे 'रेणुका' नामक स्थान है और वहाँ पर परशुराम जी का मन्दिर है। गऊघाट रेणुका के पास ही अनुमानतः केवल एक मील की दूरी पर है। यह भी अनुमान किया गया है कि रुनकता गांव पहले गऊघाट पर ही था और वहाँसे सायन औरगजेव के अस्थाधार के फलस्वरूप उमड़ कर दूसरे स्थान पर बस गया। परंतु सूरदास का जन्म-स्थान होने की कोई जनश्रुति रुनकता में नहीं है।

गोपाचल के नाम को सूरदास की तथा-कथित रचना 'साहित्यलहरी' के उस पद के आधार पर मान्यता मिली जिसे अधिकतर विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है, फिर भी यह हो सकता है कि उस पद में भले ही यह सूरदास द्वारा न रचा गया हो और यह सच है कि सूरदास उसके रचयिता नहीं हैं सूरदास की जन्म भूमि गोपाचल है यह बात किसी जनश्रुति के आधार पर पद के रचयिता ने लिखी हो। गोपाचल वर्तमान ग्वालियर का पुराना नाम कहा जाता है। परंतु ग्वालियर सूर की जन्म भूमि हो ऐसा नहीं जान पड़ता। कोई, किसी प्रकार की परंपरा इस विषय में नहीं मिलती। कुछ विद्वानों ने गोपाचल और गऊघाट को एक ही मानने का सुझाव दिया है। यह संभव है जैसा कि आगरा के एक साहित्यकार श्री छोटाराम पंचज ने लिखा है 'गोपाचल का गोपाचल' हो गया हो और गऊघाट को ही 'साहित्यलहरी' का उक्त पद रचने वाले ने गोपाचल कहा हो।

किन्तु श्री पंचज ने एक और खोज की है। उनका कहना है कि सूरदास का जन्म-स्थान सीही नहीं साही है जो आगरा भरतपुर रोड पर रेणुका या रुनकता से ३-४ मील की दूरी पर स्थित है। इस विषय

में उन्होंने सूर की जीवनी के सम्बन्ध सबसे पहले सेसक बाबू राधाकृष्णन्तस का हवाला दिया है जिन्होंने सूर का जन्म-स्थान भीही या साही भिखा है। पकज जी ने यह भी अनुमान लगाया है कि संभव है हरिराय ने भी, मूलतः जनश्रुति के आधार पर सूरदास का जन्म-स्थान साही ही भिखा हो जो बाद में प्रतिनिधिकार के प्रमाद से सीही हो गया हो। परंतु यह 'साही' बिस्नी से चार कोस की दूरी पर तो नहीं है। मस्तमगढ़ का निकटस्थ साही तो बिस्नी से २०-२२ मील की दूरी पर ही है यह साही गांव बिस्नी से १०० मील से भी अधिक दूर होगा। परंतु हरिराय की बात ऐसी प्रामाणिक नहीं है कि उसे स्वीकार ही किया जाय। उन्होंने सूर के सौ-सवा सौ बय बाद भक्त कवि की प्रशंसात्मक जीवनी लिखने का यत्न किया था। श्री पकज का कथन है कि साही गऊघाट के निकट होने के ही कारण मही, बस्कि इस कारण भी सूर के जन्म-स्थान के रूप में मान्य होना चाहिए कि वही एक 'बांसकी' का कुर्बा है जिसमें जनश्रुति के आधार पर सूरदास गिर गए थे। यहाँ हमें पुनः यह स्मरण बिखाना आवश्यक जान पड़ता है कि जनश्रुतिप्राप्त स्थान का महत्त्व बढ़ाने के लिए गढ़ी भी जाती है। सूरदास के कुर्बे में गिरने की बात हमारे सूरदास के विषय में बिद्वानों में प्रामाण्य की है। परंतु कील जाने साब-सत्य को उपघाटित करने के लिए यह जनश्रुति बिस्व मगल सूरदास और हमारे सूरदास — दोनों के विषय में सोच-भानस द्वारा ही रच सी गई हो। श्री पकज का कहना है कि साही सात सी घाट सी वर्ष पुराना गांव है, जब कि सीही अपेक्षाकृत भव्यभोज है।

सब तो यह है कि सूर जैसे निरीह व्यक्ति के जन्म-स्थान — जन्म स्थान ही क्या जीवनी के सभी सांसारिक तथ्यों की सार व्याप्त देने की आवश्यकता ही मध्य युग के मनुष्य ने नहीं समझी थी। वे तो अपनी स्वाभाविक प्रतिभा भक्ति-भावना संकीर्ण-कला और अनुपम काव्य-बैभव से कर मानो सहसा प्रकट हो गए थे। स्थान की दृष्टि से उनकी जीवन यात्रा में संभवतः गऊघाट पड़नी संजिस थी। स्वाभाविक यही लगता है

कि, यदि गऊघाट घासी बात स्वीकारें तो, उनका जन्म-स्थान शायद उसी के घास-घास कहीं रहा होगा। हो सकता है वह स्थान रत्नकटा या रेणुका हो या साही हो। परन्तु सूर की जीयनी तो भक्त की पुराण-बातों है जिसके द्वारा व्यक्तित्व के गुण उजागर होते हैं। स्थान और घटनाएँ तो केवल साधन मात्र हैं।

(४)

मतभेद की कुछ छोटी-मोटी बातें और भी हैं परन्तु अब वे मिट्ठी जा रही हैं, अबे सूर की जन्म तिथि। वे लोग भते ही १५४० विक्रमी अब भी सिलते जा रहें हैं जिनकी पहुँच सूर संबंधी अनुसंधान तक नहीं हो पाई है और जो 'साहित्यजहरी' और सूरसागरसाराबसी के आधार पर निकाले उक्त संवत् २५ वर्ष पहले के प्रचलन तक ही अपनी जानकारी की सीमा बांध कर बैठ गए हैं अधिकतर विद्वान अब यह मान कर संतोष करने लग हैं कि सूर का जन्म स० १५३५ बि० (१४७८ ई०) में हुआ था क्योंकि इस पुष्टिमार्गीय जनधुति पर बिश्वास करने के अलावा अभी और कोई उपाय नहीं है कि सूरदास वल्लभाचार्य स दस दिन छोटे थे। यह अवश्य है कि यदि वल्लभाचार्य की जन्म-तिथि के विषय में कोई मई खोज हुई और यह सिद्ध किया गया कि उनका जन्म १५३५ विक्रमी नहीं किसी और संवत् में हुआ था तो सूर के जन्म-संवत् में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसी प्रकार सप्रणय प्रवेश भक्तवर से भेंट और गोमोक-वास संबंधी तिथियों के विषय में भी थोड़े-बहुत मतभेद हैं। परन्तु उनका बिषय महत्व नहीं है। सूर के गोमोक-वास का संवत् अब १६२० विक्रमी नहीं माना जाता। यह बात दूसरी है कि जो लोग पुरानी पुस्तकों से नक़ल कर के जन्म संवत् १५४० बि० सिलते रहते हैं वे ही जानकारी के अभाव में गोमोक-वास का संवत् १६२० वि० दुहराए चल जा रहे हैं। गोमोक-वास और उसके समय पर हम आगे विचार कर रहे हैं घट यहाँ इस विषय में इतना ही कहना पर्याप्त है।

सूरदास की रचना—उसके रूप आकार उसकी विधा उसके वर्ण-विषय आदि के संबंध में भी मतभेद उठते रहे हैं। 'सूरसागर' का रूप भीर आकार क्या है वैयस इती विषय में नहीं बल्कि इस विषय में भी लंबा वाद-विवाद चलता रहा है भीर भव भी वह समाप्त नहीं हुआ है कि क्या सूरदास ने 'सूरसागर' के अभावा कुछ भीर अर्थों की भी रचना की थी क्या 'सूरसागर सारावली' उही के द्वारा रची गई स्वतन्त्र रचना है और क्या 'साहित्यमहरी' भी उसकी प्रामाणिक कृति है ?

मतभेद तो नहीं पर कुछ भ्रम सूरदास के नाम के विषय में भी उठे हैं और ये भ्रम हरिराय के समय में भी उठ रहे थे जिसका समाधान करने के लिए उन्होंने सिखा कि सूरदास के चार नाम हैं—आचार्य जी ने उन्हें सूर (भूर) कहा था क्योंकि वे भक्ति भाव में भूरवीर व गुमाश्त जी ने उनकी निरभिमानता और दीनता के कारण सूरदास नाम लिया था स्वरूप के प्रकाश के कारण स्वयं स्वामिनी जी ने उन्हें 'सूरदास' नाम दिया था और श्री गोबर्धन नाथ (श्री नाथ जी) ने उनका सवा लाख पदों की रचना का सकल्य पूरा करने के लिए जो पच्चीस हजार पद रच कर सूरसागर में मिला दिए उनमें 'सूरदास' छाप का प्रयोग किया था और इस प्रकार उनका नाम 'सूरदास' भी प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में नामों की बहुलता की यह व्याख्या हरिराय ने सूरसागर में प्रयुक्त कवि-छावों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ही की है। वह नहीं सन्तुष्ट कि इन या कुछ भीर जैसे सूरदास-स्वामी सूरदास-ग्रंथ, और सूरदास छावों के सभी पद एक ही सूरदास नामक भक्त कवि के हैं या उनमें अर्थों की रचनाओं का मेल-जोल हो गया है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि 'साहित्यमहरी' के अभावसे बाते पर में दिया गया नाम सूरदास न तो 'सूरसागर' के एक भी पद में प्रयुक्त मिलता है और न हरिराय ने उल्लेख किया है।

६ भक्ति की धरितायता और गोलोक प्रवेश

सूरदास के भक्ति-भाव के विकास क्रम और उसकी परिस्थितियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। हमने संकेत किया है कि सूर ने निर्वेदमूलक शांति वैष्णवमूलक दास्य प्रीतिमूलक वात्सल्य प्रेममूलक सख्य और दाम्पत्यमूलक माधुर्य भाव को भक्ति-भाव की उत्तरोत्तर गहनता और व्यापकता के रूप में अपनाया था। उनकी भक्ति-भावना श्री राधा के भाव में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई थी, इसका प्रमाण न केवल उनकी रचना से मिलता है, बल्कि 'बीरासी वैष्णवन की वार्ता' में दी गई सूरदास की वार्ता के अन्तिम प्रसंग से इसका बड़े माटकीय ढंग से समर्थन प्राप्त होता है।

वार्ता में लिखा है कि सूरदास बी थी नाथ जी की 'सेवा' करते हुए बहुत दिन हो गए। उन्हें आभास होने लगा कि जीवन के दिन अब पूरे हो गए हैं। एक दिन अचानक मंगला भारती के बाद अर्थात् थी नाथ जी के प्रातः कास दशन के बाद उन्हें लगा कि आज भगवान की इच्छा मुझे अपने पास बुलाने की है। अतः वे तुरंत कृष्ण की मिर्य राससीसा की भूमि परासीसी की ओर चल दिए। वहाँ पहुँच कर वे थी नाथ जी की ध्वजा की ओर मुह करके बंभव सेट गए और महाप्रभु आचार्य जी थी नाथ जी और गुसाई जी के दर्शन करने की इच्छा करते हुए उनका स्मरण करने लगे। गुसाई जी का उनके चित्त में सतत ध्यान था ही उधर गुसाई जी ने थी नाथ जी की 'श्रु गार' सेवा अर्थात् दूसरी भारती के समय नियोजित स्थान पर कीर्तन करते हुए सूरदास को न देख कर पूछताछ की तो मासूम हुआ कि सूरदास जी को परासीसी की ओर जाते हुए देखा गया है। गुसाई जी को विश्वास हो गया कि अब सूरदास का अन्त समय आ गया है और वे राससीसा की भूमि पर धारीर छोड़ने और निरय सोसा में सम्मिलित होने गए हैं। गुसाई जी ने उपस्थित सबको से कहा—बाघो पुष्टिमार्ग का जहाज आ रहा है, जो जिसे सेना ही आ कर

से से मैं भी राजभोग की भारती क बाज धाळ गा । यदि भगवान की इच्छा हुई तो उस समय तक सूरदास बन रहेंगे । मृगार की भारती क बाद भी नाथ जी की गोधारण की भारती होती है और फिर दोपहर क बाद राजभोग की भारती । इतने समय तक मुसाद जी को सूरदास की बराबर बिम्बा लगी रही, व बार-बार किसी न किसी को भेज कर उनका हाथ भँगाते रहे । जो सौट कर आता यही बतलाता कि सूरदास अथेत अयस्या म पड़े हैं कुछ बोलते ही नहीं हैं । वास्तव म सूरदास जी भी गुसाईं जी को नाथ जी और आचार्य महाप्रभु जी के ध्यान में प्रतीक्षा में पड़े थे ।

राजभोग की भारती क बाद गुसाईं जी मोवर्धन से नीचे उतर कर परासीसी की ओर चले । उनके साथ अनेक भक्त और सबक भी चले, जिनमें बाविकार ने भीतर के सबक रामदास और कृष्णदास गोबिंद स्वामी और चतुर्भुज क नाम सिख हैं ।

सूरदास के पास पहुँच कर गुसाईं जी ने पूछा—सूरदास जी कसे हो ? सूरदास ने उन्हें दबबत किया और कहा—महाराज म पधारन की कृपा की मैं तो महाराज आप की ही बाट देख रहा था । इतना कह कर उन्होंने यह पत्र गाया —

प्रभु को बंसी एक सुसाइ ।

अति-संभीर-उदार-उदधि हरि जान सिरोमणि राइ ।

तिनका तो अपने जन की गुन, मानत भेद-समान ।

सकुधि यनत अपराध-समुद्रहि बूँदें सुख्य भगवान ।

बबन प्रसन्न कमल सनमुख हूँ, बैलत ही हरि जस ।

बिमुख भए प्रकृपा न गिनिय हूँ किरि चित्त्यों तो तसे ।

भक्त-बिरह-कातर बदनमय, झोलत पाछे साये ।

सूरदास ऐसे स्वामी की बेहिं वोठि तो अमाने ।

संसार म बिदा होमे के पहले सूरदास गुसाईं जी से मेंट करना चाहते थे । उनकी इच्छा पूरी हुई । इसे उन्होंने किस माय से समझ यह ध्यान देने

योग्य है। गुसाईं जी सूरदास के गुरु नहीं थे उन्न में वे सूरदास से ३७ वर्ष छोटे थे। परन्तु सूरदास गुरु के रूप में ही उन्हें मानते थे और गुरु में उन्हें भगवान का रूप दिखाई देता था। भगवान की भक्त-वत्सलता प्रसीम है। वे अपने भक्त को अपने से अधिक महत्त्व दे कर उसके गुणों को बढ़ा घट्टा कर मानते हैं और समुद्र के समान गभीर अपराध को बूद के बराबर मानने में भी संकोच करत हैं। भक्त की उनके प्रति जब अनुकूलता होती है तब वे जिस प्रकार प्रसन्न-बदन दिखाई देते हैं, उसी प्रकार की प्रसन्न मुद्रा उस समय भी धनी रहती है, जब भक्त उनसे विमुख हो जाता है उनकी भङ्गुरा का भाजन वह तब भी नहीं बनता। भगवान स्वयं भक्त के विरह में उसके पीछे दीड़ते हैं (जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे-पीछ दीड़ती है)। भला समुद्र के समान ऐसे गभीर और उदार स्वभाव के प्रभु से कौन ऐसा अपराध होगा जो मुह मोड़ ले ? सूरदास ने गुसाईं जी की कृपा को जो उन्होंने उनके पास आ कर दिखाई साक्षात् प्रभु की ही कृपा माना।

गुसाईं जी सूरदास का आदेश भक्ति भाव दक्ष कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूरदास के इस आदेश दण्ड को उनके उपर प्रभु की प्रसीम कृपा का वरदान कह कर सराहा। उन्होंने कहा—ऐसे दैत्य के अधिकारी सूरदास ही हो सकते हैं।

गुरु के पद पर प्रतिष्ठित गुसाईं जी के प्रति सूरदास के इस गभीर भक्ति-भाव को दक्ष कर पास में खड़े चतुर्भुजास के मन में एक त्रिपासा उठी। उन्हें स्मरण हो आया कि सूरदास ने भगवान के यश और उनकी लीला के वर्णन में असंख्य पद रच पर आचार्य जी महाप्रभु का प्रशंसा में उन्होंने कुछ भी रचना नहीं की। चतुर्भुजदास की यह धृति इस बात का आनन्द है और स्वाभाविक सगत है कि सूर को छोड़ कर भ्रष्टाचार के अन्य सभी बवियों ने आचार्य जी उनके पुत्रों और पोता की जन्म बधाइयाँ और संस्कारों की बधाइयाँ उनका नाम से न कर रखी हैं। सूरदास के डाढ़ी के जिस पद के विषय में कहा गया है कि वह विद्वत्

नाम की अम्म-बघाई के रूप में रचा गया था, उस में भी संदेह हो सकता है, क्योंकि ठाढ़ी के पाँचों पदों में से किसी एक में भी कृष्ण के प्रतिरिक्त किसी अन्य नाम का संकेत तब नहीं है। 'विद्वत्स' और 'विराज' शब्द जिस पद में आए हैं, वह कदाचित्त ऐसे-सा पद होना जिसमें इन्तेपार्य के बाबजूद सम्भवतः उक्त दो व्यक्तिगत नाम आ गए हैं। अपनी छाँच जब अतुर्भुवदाम ने सूर के सामने रखी तो सूरदास बोले—मैंने तो जो कुछ रचा है सब प्राचार्य महाप्रभु के यश के वर्णन में हो रचा है। यदि मैं प्राध्याय महाप्रभु के यश और भगवद्भक्त में कुछ भेद मानता तब मैं दोनों का असंग-असंग वर्णन करता, मैं तो भेद मानता ही नहीं। फिर भी, तुम्हारे कहन पर कह रहा हूँ, सुनो —

मरोसो वृद्ध इन चरनन केरो ।

भी घस्सम गल सब छटा विनु सब जय माँझ अपेरो ।

साधन और नहीं या कति मैं जासोँ होत निधेरो ।

सूर कहा कहै कुबिधि घायरो बिना मोस को खेरो ।

सूरसागर में उक्त पद नहीं मिलता हो सकता है सूरसागर की किसी हस्तलिखित प्रति में कहीं मिस जाय। परन्तु इस सारी कहानी का उद्देश्य गुरु के प्रति सूरदास के उच्च भाव को प्रकट करने के लिये यह सिद्धांत बना भी है कि गुरु का किस रूप में आदर करना चाहिए। सप्रदाय में गुरु-भक्ति को ही भगवद्भक्ति माना जाय यह सिद्धांत इस कहानी के द्वारा अधिक पुष्ट होता है। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि सूरदास के मन में गुरु के प्रति अत्यधिक आदर का भाव था। मध्ययुग के सभी संत और भक्ति संप्रदायों में गुरु को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया था। कबीर का वह दोहा जिस में गुरु और गोविंद की तुलना में भक्त का असमंजस प्रकट करते हुए अन्त में गुरु की कृपा की ही अधिक महत्त्व दिया गया है इस विषय में मध्ययुग की सामान्य विचारधारा व्यक्त करता है। सूरदास ने गुरु की महिमा का स्वान स्थान पर स्मरण किया है; जैसे —

अपुनपो आपुन ही में पायो ।

सबदहि सबब भयी उजियारौ सतगुरु भेद बतायो ।

उपा

गुरु बिनु ऐसी और कौन करे ?

मासा तिलक मनोहर बाना स सिर छत्र धर ।

भव-सागर त सूकत रास, बीपक हाथ धर ।

सूर स्याम गुरु ऐसी समरप, छिन में स उषर ।

गुरु के प्रति कृतज्ञता का यह भाव निश्चय ही सूर का व्यक्तिगत भाव जान पड़ता है । वास-दासहरण सीसा के वर्णन में सूरदास ने कहा है —

हरि सीसा अवतार, पार सारब नहि पावे ।

सतगुरु-कृपा-प्रसार कछुक ताते कहि आवे ॥

रास के प्रसंग में और भी अधिक स्पष्ट व्यक्तिगत रूप में सूरदास ने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है —

अनि सुक मुनि भागवत बसायो ।

गुरु की कृपा भई जब पूरन, तब रसना बहि पान्यो ॥

अग्य स्याम बू दावम को सुख संत मया ते बायो ।

जो रस रास-रंग हरि कीभूयो वेद नहीं ठहरायो ।

सुर-नर-मुनि मोहित भए सब ही सिबहुँ समाधि नुसायो ।

सूरदास तहुँ नैन बसाए, और न कहूँ पर्यायो ॥

भगवान की प्रेम-भक्ति जो वेद-शास्त्र-सम्मत नहीं है और जिसके बिना भगवान की निरख वृत्तान्त की आनंद क्रीड़ा की अनुभूति नहीं हो सकती, गुरु की कृपा से ही सुलभ हो सकती है । सूरदास को भी गुरु की कृपा से ही वाणी का वरदान मिला जिससे वे भगवान के रास की आनंद क्रीड़ा का वर्णन कर सके ।

इसी प्रसंग में वे और अधिक स्पष्ट आत्म-कथन के रूप में कहते हैं —

मैं कैसे रस रासहि पाऊं ।

श्री राधिका स्वाम की प्यारी कृपा घास ब्रज पाऊं ।

भान बेब सपनेहुं न जानौ वपति कौ तिर नाऊ ।

भजन-प्रताप धरन-महिमा ते गुह की कृपा बिसाऊं ।

नव निकुंज यन धाम-निकट इक भानंद कुटी रचाऊं ।

सूर कहा विसती करि बिनबै, जमन-जनम यह प्याऊं ॥

गुह की कृपा से सूरदास को ब्रज-वास का सौभाग्य मिला । यह सौभाग्य भी गुह की कृपा से ही मिला कि उनके मन में राधा-कृष्ण के प्रति धनन्य भाव की प्रेम गन्धि दृढ़ हुई । यह भी गुह की कृपा ही है कि सूर के हृदय में एत याव यही इच्छा रह गई कि जन्म-जन्मांतर उन्हें यहीं ब्रज में राधा-कृष्ण के नव-निकुंज यन धाम के निकट अपनी भानंद-कुटी बनाने का सौभाग्य मिलता रहे ।

हम संकेत कर चुके हैं कि वल्लभाचार्य के समय में पुष्टिमार्ग ने माधुर्य भाव—राधा-कृष्ण और गोपी कृष्ण की वापत्य प्रेम की निकुंज सीखा के आधार पर कांताभाव—नहीं अपनाया था । निर्वाक गौड़ीय वैष्णव और राधावल्लभी संप्रदायों की तरह यह भाव गुसाइ बिट्ठसनाथ के समय में पुष्टिमार्ग में भी अपनाया जाने लगा । वस्तुतः इस भाव को अपनाए बिना भक्ति का भाव-विकास अपनी तकसम्मत् परिस्थिति पर पहुँच ही नहीं सकता । सूर का काव्य इस बात का साक्षी है कि यह स्थिति सूर ने जितनी गंभीरता और सज्जाई के साथ समझी और स्पष्टता और विस्तार के साथ समझाई थी उतनी किसी अन्य ने नहीं । भाव विकास को इस परिपूरणता पर पहुँचाने में वल्लभाचार्य के मूढ़म भाग-वसन के याव समभवतः सब से अधिक सैद्धांतिक सहायता गुसाइ बिट्ठसनाथ ने की होगी कम से कम 'बाठा' के इस प्रसंग से ऐसा ही व्यंजित होता है । परन्तु सूरदास को क्या सैद्धांतिक धारणा थी—किसी संप्रदाय के समर्पण की—वास्तव में आवश्यकता थी ? कौन कह सकता है क्योंकि सूर ने गुह का प्रथम स्वीकारते हुए उनका नाम नहीं लिया अन्यथा भी उनके काव्य में संप्रदायिक दृष्टिकोण

कहीं मुत्तर नहीं हुआ ? जो हो पुष्टिभाग के इस जहाज से जो छूटने ही वाला था, चतुर्भुजदास के प्रश्न के फलस्वरूप गुरु-भक्ति का सर्वोच्च आदर्श तो मिल ही गया ।

ऊपर उद्धृत रास संवन्धी दो पदा से प्रकट है कि सूरदास अपने भक्ति भाव की चरितार्थता जिस रूप में चाहते थे जीवन को चरितार्थ करने का उनका सद्यः क्या था ।

आगे वार्ता में कहा गया है कि गुह के विषय में ऐसा उच्च भक्ति भाव प्रकट करते-करते सूरदास को मूर्च्छा आ गई । गुसाह जी ने पूछा—सूरदास जी तुम्हारे चित्त की वृत्ति कहाँ है ? उत्तर में सूरदास ने निम्नलिखित पद सुनाया —

बसि-यसि-बसि हों कुमरि राधिका मंत्र सुधन जासों रति मानी ।

वै अति चतुर तुम चतुर सिरोमनि, प्रीति करी कैसे होत है छानी ।

व बु भरत तन कमल पीत पट सो ते सब तरी गति ठानी ।

ते पुनि त्याग सहज वै सोभा धंवर मिस अपने घर आनी ।

पुनक्ति धंग धर्माहू छु आघी निरसि देखि निज बेहू सयानी ।

सूर सुखान त्याग के वृक्त प्रेम प्रकास भयो विहँसामी ॥

सूरदास के चित्त की वृत्ति कृष्ण की आराधिका उनकी अभिन्न अर्थात् गिनी राधा के ध्यान में रमी थी उन राधा के ध्यान में जिन को यह सौभाग्य मिला कि स्वयं कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं । दोनों एक-हृदय अभिन्न होते हुए भी सीता के अमिषाय से वे अपनी चतुराई के द्वारा प्रेम को छिपाते बचस्य हैं पर प्रेम क्या छिपाए छिप सकता है ? कृष्ण के ध्यान शरीर पर धारण किया हुआ पीतांबर राधा के शरीर का ही तो प्रकाश है ! राधा की ही सहज सोभा को तो कृष्ण ने पीतांबर के रूप में अपने घर पर धारण कर रखा है ! सूरदास राधा को संबोधित करते हुए उनका इसी प्रकार ध्यान कर रहे हैं और उन्हें प्रत्यक्ष जैसा दिखाई दे रहा है कि राधा उनकी बातों को सुन कर—स्वयं का ध्यान प्राप्त ही—पुनक्ति हो जाती हैं । स्वयं का नाम लेने मात्र से उनका शरीर रोमांच से सिहर

उठ्ठा है कृष्ण के प्रेम का प्रकाश राधा की मुमकाम के रूप में प्रकट हो जाता है।

सूरदास ने राधा-कृष्ण की प्रेम त्रीदाश्यों के बीच-बीच अनेक स्थलों पर अनेक पदों में राधा और कृष्ण की एकता की घोषणा की है और कहा है कि ब्रज की लीला में दोनों प्रकट हो भिन्न रहते हैं क्योंकि सूरदास की राधा के अग्रिम में मधुर प्रेम भक्ति का सर्वोच्च भावना चित्रित करना अभिप्रेत है। सूरदास ने राधा की प्रेमानुभूति की भरम दशा के अनेक चित्र दे कर जो यह दिखाया है कि कृष्ण का संयोग ही बरसुत राधा की सुन्दरता का मूल कारण है उसकी एक भक्तक उक्त पद में भी दी गई है। जिस भाव में लीन हो कर राधा को ऐसी अनुभूति मिलती है वही सूरदास का भरम लक्ष्य है।

गुसाईं बिटछलनाच ने बात को भागे बढ़ाया और पूछा—सूरदास की तुम्हारे नेत्र की वृत्ति कहाँ है? इस प्रश्न के उत्तर में सूरदास ने निम्नलिखित पद सुनाया —

संजन भन सुरंग रस माते ।

भक्तिसय बाद विमल लखल ये, पल पिअरा न समाते ।

बस कहूँ सोइ बात सखी कहि रहे इहाँ किहि नाते ?

धसि लसि आत निकट सखननि के सकि लाकट फँबाते ।

सूरदास संजन-गुन भटके, न तर कब उड़ि जाते ॥

‘अखियाँ समय’ और ‘नैनन समय’ के दीर्घकों के अन्तर्गत सूरदास ने सीकड़ों पद मिलते हैं जिनमें सामान्य रूप में गोपियों की कृष्ण-रूप के दर्शन की भावना के संदर्भ में राधा के गमनों की कभी भी कृष्ण न हो सकने वाली वदान पिपासा और बिकलता के अत्यंत मम-स्पर्धी चित्र दिए गए हैं। साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि सूरदास ने राधा की सुन्दरता के वर्णन चित्रण में उनके विद्याल वीर्य नुकीले चंपस और चमकीले गमनों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इस में सूर की अपनी चंचलता से उत्पन्न सुन्दरता के प्रबलोकन की तीव्र भावना ने साथ कृष्ण के रूप-दर्शन को

प्राणार्थ रूप देने का भाव भी निहित है। कृष्ण को सामने भर-भालें देखते हुए राधा को लगता है कि वे उन्हें देख ही नहीं पातीं। वस्तुतः भर भालें देखें भी कैसे क्योंकि पलक मुंद मुंद जाते हैं और दृष्टि खंडित हो जाती है जैसे राधा का कथन है —

दिघना ब्रूक परी में जानी ।

प्रासु गुविर्दाहि देखि-देखि हों यहै समुक्ति पछिस्तामी ।

रखि-पखि सोचि, सँवारि सकल भग जतुर खसुरई ठानी ।

वृष्टि न बई रोम रोममि प्रसि, इतनिहि कसा नसानी ।

कहा करौं प्रसि सुख, इ मना, उममि खसत पस पामी ।

सूर सुमेरु समाह कहाँ सों, बुधि-वासना पुरामी ।

कृष्ण के रूप-दर्शन में राधा की प्रवृत्ति इस सीमा तक है कि वे चाहती हैं कि उनका रोम रोम नेत्र हो जाता तो वह असीम शायद कुछ ठहरता। पर क्या करें? नयन तो दो ही हैं और वे एक टक नहीं रहते उनमें पानी भर जाता है और पलक मुंद जाते हैं। कृष्ण की बहु सुमेरु के समान रूप राधि उनकी पुरानी बुद्धि-वासना में कैसे समा सकती है ?

राधा की यह विफसता वस्तुतः सूर की अपनी विफसता है जो उनके इस नश्वर संसार से प्रस्थान के समय घनीभूत हो गई थी। वे सोचते थे कि कैसे उस भाव की थोड़ी-सी अनुभूति उन्हें मिस जाय जो कृष्ण के संयोग के बाद उनके दार्शनिक धियोग के समय उन्हें विनस कर देती है उनकी सारी चेष्टाएँ कुछ और ही रहस्यमयी-सी हो जाती हैं। बाल्या बस्था में ही खोरी छिपे कृष्ण से मिसने के बाद जब वे डरते-डरते अपनी माता के पास जाती हैं तो प्रियतम का ध्यान जाते ही उनका जैसे बाया पलट हो जाता है। हरि का रंग में रंगी राधिका के रूप में कृष्ण का ध्यान धरते ही ऐसी घाभा घा जाती है वे इतनी बदल जाती हैं कि स्वयं उनकी माता को भ्रम हो जाता है कि यह यौन है क्या मेरी बेटी यही है ? सूर

की भक्ति-भावना का चरम अवस्था यही है। वे सोचते रह जाते कि क्या राधा के भाव को प्राप्त करने और इस प्रकार भीकन को चरितार्थ करने का हम कभी सौभाग्य मिलेगा।

वार्ताकार हमें बताता है कि उन्हें यह सौभाग्य मिला। गुसाइ जी न जब पूछा कि तुम्हारे नेत्रों की वृत्ति कहाँ है तो जिस प्रकार चित्त की वृत्ति व विषय में पूछने पर उन्हें मग्न था कि उनकी संपूर्ण संवेदना चित्त की सभी वृत्तियाँ राधा के भाव में सीन हैं, उसी प्रकार नेत्रों की वृत्ति कहाँ है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें अपना संजन नैन सुरंग रस भाते पद याद आया। यह पद उन्होंने राधा-वृष्ण के संयोग-मुक्त के अनंतर राधा के नेत्रों की वृत्ति का वर्णन करने के लिए रचा था। राधा की एक अन्तरंग सुखी सायद चन्द्रामसी उनसे पूछती है—सखी क्या तो सही तेरे नेत्रों की वृत्ति कहाँ है? तेरे व संजन के समान स्वतः-स्वाम्य वष वषस नयन जिनमें सुरंग रस (रति रस) की मस्ती से उपजा सुरंग सातासी भी प्रकट है जो अतिशय खिर है निर्मल है बचस है और इतने दीप और विकल है कि पलकों के पिन्हे में समाते नहीं आन पड़ते, मानो लोड़ कर उड़ जाना चाहते हैं—तेरे ये नयन ऐसा सगता है कि यहाँ नहीं है, वहाँ और दसे हैं। सब कह, सखी य वहाँ जा कर बस गये हैं और फिर भी यहाँ किस मात रह गए दिखाई दे रहे हैं? इनकी वही विमर्श (बुछ और-सी ही) सजा देगती है—मे यहाँ है भी और नहीं भी है। इनमें विकसता (वचलता) और उदासी (अनममाभाव) दोनों बिराही जैसी कलाएँ दिखाई दे रही हैं। अपनी बचसता और विकसता में ये कानों तक फैले हुए बिछास नयन बारबार कानों के निकट आते हुए, ऐसा सगता है कि सोच रहे हों कि हम कानों के ताँटक—बड़ी बानियों—को फँद सकेंगे। ये संजन-नयन तो सगता है कस के उड़ गये थे। वास्तव में ता ये यहाँ कभी नहीं थे। ऊपर से जो ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं उसका कारण यह है कि इन्हें भजन के गुण (डोरी) में बँध कर यहाँ रखा गया है। सूर भी भक्त तक भजन—मायामय ससार—की डोरी से ही ताँ ये थे।

वार्ताकार ने हमें विश्वास दिलाया है कि परम भगवदीय महात्मा सूरदास को भी अतः यह सौभाग्य मिला कि उनके आश्रम नेत्रों की वृत्ति उसी परम सुन्दर के रूप-वर्णन में लीन हो गई। नेत्रों के माध्यम से उनकी संपूर्ण संवेदन-शक्ति उसी परम आनन्द के ससग में एकाकार हो गई जिसकी आराधना में उन्होंने अपने जीवन के प्रति क्षण अपने अस्तित्व को सार्थकता देने के लिए गहरी अनुभूति में डुबने का यत्न किया था। उनके नेत्र तो कहीं और—वहीं जहाँ रस रग का सागर लहराता है—सदा से बसे थे। वे तो प्रकट रूप में भी कभी यहाँ नहीं थे। साकार शरीर में निराकार रूप से यही संसार में उनके बसने का कभी भ्रम भी रहा हो तो वह भ्रम मिट रहा है। इस जीवन रूपी क्षणिक वियोग की अन्तिम भड़ी आ गई है।

वार्ताकार ने यही सूरदास की जीवन-कहानी समाप्त कर दी। उसने बताया है कि 'सूरदास अंजन गुन अटके न तरु कब उड़ि जाये' कहते ही सूरदास के प्राण पखेरू उड़ गए, अंजन (माया) का गुण (बन्धन) तोड़ कर—मिटटी का शरीर छोड़ कर—सूर भगवान की नित्य आनन्द सीमा में सम्मिश्रित हो गए। वार्ताकार कहता है कि ऐसे कृपापात्र भगवदीय की वार्ता का हम पार नहीं पा सकते—कहाँ तक सिखें।

परम आनन्दमयी नित्य सीला से सूरदास का यह जीवन-रूपी वियोग हमारी गणना से कितने वर्षों का था इसका समाधान भी अन्त में आश्रम के तप्य-सोखी जीवनी लेखक से माँगना स्वाभाविक है। हमने माना है कि सूर का जन्म अनुमानतः सन् १४७८ ई० में हुआ था। अनुमानतः १५०१ ई० में उन्होंने गऊघाट पर बत्सभाभाय से दीक्षा ली थी। सूरदास की जीवनी का मुख्य आधार 'वार्ता' ही है। अतः यह मान कर कि उक्त विवरण के अनुसार सूर का गोसोकवास गुसाई विद्वत्सनाथ के जीवन-काल में हुआ था यह स्पष्ट है कि सूर गुसाई जी के गोसोकवास सन् १५८१ ई०, के पहले सवार छोड़ चुके थे। पीछे हमने यह अनुमान किया है कि १५६६ से १५७१ ई० के बीच या अधिक समय है १५७५-७६ ई० में सम्राट अकबर ने सूरदास से भेंट की होगी। अतः अब यह

अनुमान करना सगत है कि सूरदास की गोसोक-यात्रा सन् १५७५-७६ के बाद और १५८१ ई० के पहले किसी समय हुई होगी। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि घटापु होने के बाद सूर ने १५८० ई० के आस-पास माया का यह संसार धरीर से भी छोड़ दिया। वास्तव में तो वे सांसारिक माया को कभी लिपटने ही नहीं देते थे, जहाँ कभी उसने बेरा बांसने का पल किया वहीं वे सुरत उससे छिटक कर भलग हो गए। उससे सदा के लिए बिदा लेने का समय इस जीवन के ही वर्ष पूरे करने के बाद माया।

जीवन की यह अवधि कम नहीं है। इसे उन्होंने किस प्रकार सार्थक किया, इसका विवरण जितना संभव हो सका दिया या चुका। परन्तु उसका वास्तविक विवरण तो उनकी उस काव्य की कमाई में है जिस सागर—सूरसागर कहते हैं। 'सूरसागर' ही वास्तव में उनके जीवन की सच्ची कहानी है। पीछे बही गई उनकी तथाकथित जीवन-गाथा भी निश्चय ही उस कमाई की एक भस्मक देती है क्योंकि कुशल 'वार्ताकार' ने 'जिसके आभास पर मुख्यतः यह जीवन-गाथा लिखी गई है 'सूरसागर' में प्रबल सूर के जीवन की सच्ची कहानी को बहुत कुछ समझ कर ही इसकी रचना की है। फिर भी आगे हम संक्षेप में सूर के काव्य का परिचय देना इसलिए और जरूरी समझते हैं कि उसके विषय में भी जैसा हमने पीछे एक जगह कहा है, मतभेद उठए गए हैं और मतभदों का मुख्य कारण यह भी है कि उस महान रचना का वास्तविक परिचय साधारणतया भोग कम ही प्राप्त कर पाते हैं।

१० सूरदास की रचना

वाचा में बताया गया है कि सूरदास ने 'सहस्रावधि' पद रचे जो सागर कहलाए। सूर के काव्य के 'सागर' नाम के भारम्भ का इससे संकेत मिलता है। 'सागर' शब्द से बिशालता और गंभीरता के साथ-साथ एक स्थान पर मिस कर इकट्ठा होने की सूचना मिलती है। जैसे बादलों से बरसा हुआ जल नदियों के माध्यम से वह कर सागर में इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह सूर की वाणी से निबसी काव्य की बिभिन्न छोटी-बड़ी धाराओं का एक जगह एकत्रीकरण 'सूरसागर' नाम से प्रसिद्ध हो गया। 'सागर' के रूपक की व्याख्या यह नहीं हो सकती कि जिस प्रकार जल धूर्वों के रूप में भरसता है और दूरों एकत्र होकर प्रवाह बनती है सागर में मिलती है, उसी प्रकार सूर का काव्य पदों की छोटी-छोटी इकाइयों में रचा गया इन इकाइयों से छोटे-बड़े प्रसंगों के प्रवाह बने और फिर व सब मिस पर सूरसागर की महिमामयी इकाई के रूप में एकत्र हो गए।

सूर के जीवन-काल में ही उनके पदों के अनेक संग्रह बने होंगे और यह क्रम आज तक बराबर चलता रहा। अपनी-अपनी शक्ति सामर्थ्य और पहुँच के अनुसार 'सूरसागर' के छोटे-बड़े रूप उसके अंशों के भिन्न-भिन्न नामों से असंग्रहगत सिद्धे-सिद्धाए जाते रहे। इन सभी रूपों की असंग्रहगत परंपराएँ चल पड़ीं और साथ साथ कई परंपराएँ भी बनती चली गईं। हस्तलिखित रूपों में ही नहीं छपाई का युग भारम्भ होने पर भी यह क्रम चलता रहा। साथ-साथ सबा सात पक्षों की प्रसिद्धि भी चलती रही। इमर सूरदास का अध्ययन और उनके जीवन और रचना का अनुसंधान करने वालों की संख्या भी बढ़ती गई है। परन्तु, जहाँ अनुसंधान से बहुत सी आवश्यक और उपयोगी बातों का निर्धारण करने में सहायता मिली वहाँ इसी क्षेत्र में एक प्रकार की अतिशय गंभीर श्रद्धा भी उमड़ती दिखाई दी। 'सबा सात' की बात पर भी कुछ बिज्ञान बढ़ गए और इस पर भी बढ़ गए कि सूरदास की रचना 'सूरसागर' मात्र नहीं है वहने दो ग्रन्थ और रहे हैं—'सूरसारावली' और 'साहित्यसहरी'। इस बिषय में

गभीर खडन-मंडन होने लगा और बाद विषाद छिड़ गया । हम भूल गए कि 'सूरसागर' को एक रचना मात्र कहना और उपर्युक्त दो अन्य 'ग्रन्थों' की रचना का श्रेय उन्हें देना सूरदास की महत्ता बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है । उक्त दो ग्रन्थों का जो बहुत छोटी-छोटी कृतियाँ हैं 'वार्ता' और हरिराम किसी के द्वारा नाम तक नहीं सिया गया है । यदि कुछ विद्वानों के कहने से हम मान भी लें कि ये कृतियाँ सूर की ही हैं, तो बाद-विवाद में जीतने के क्षणिक सुख के भसावा यह सुख नहीं मिल सकता कि हमने सूर का गौरव बढ़ाने में कोई मदद की है । वास्तव में सूर के कवि-जीवनी की कमाई 'सूरसागर' में ही एकत्र है । उसका आकार, विषय-वाचि क्या और कैसा है इसे अच्छी तरह जानना समझना ही सूर को जानने-समझने का असली सुख दे सकता है ।

सबसे पहले कुछ भ्रमों को दूर करना आवश्यक है । सबसे पहले यह भ्रम दूर होना चाहिए कि 'सूरसागर' एक-एक पंक्ति फुटकर रहे गए कीर्तन के पदों का संग्रह मात्र है । हम यह मानते हैं कि उन्होंने फुटकर पद प्रकाश्य रहे—पद-शैली में रचना का रूप फुटकर होता ही है फिर भी विनय और भक्ति सम्बन्धी सामान्य पदों को छोड़ कर भक्त में कोई पद फुटकर नहीं है क्योंकि कृष्णसीसा के सभी पद किसी न किसी प्रसंग से जुड़े हुए हैं स्वतंत्र नहीं हैं ।

ठीक इसके विपरीत एक दूसरा भ्रम भी 'वार्ता' के आधार पर प्रचलित हो गया । 'वार्ता' में कहा गया है कि संपूर्ण भागवत की 'स्मूर्तना' होने के बाद सूरदास ने भागवत के प्रथम स्कंध से द्वादश स्कंध पर्यंत पद रहे । इसके आधार पर सूरसागर को भागवत का द्वादश-स्कंधी रूप दिया गया । यद्यपि यह संवेहरहित रूप में प्रमाणित है कि 'सूरसागर' भागवत का अनुवाद क्या छायानुवाद भी नहीं है और भागवत के और 'सूरसागर' के तथा निर्मित बारह स्कंधों की आकार प्रचार और विषय-वस्तु में भारी समानता है फिर भी न केवल सूरसागर के बाहरी बारह-स्कंधी रूप के कारण, बल्कि इस कारण भी कि शर ने निर्विवाद रूप में भागवत से

अपने काव्य की आधार-वस्तु सी है, यह भ्रम प्रायः उमर-उमर आता है और सूर के काव्य को जानने-समझने में बाधा पहुँचाता है।

वार्ता के इस कथन में भी कि आचार्य महाप्रभु ने सूरदास का पिघि याना' छुड़ा दिया था एक हमकी रुढ़ि को ज़म दिया है। बिधियाना' छुड़ाने वाली बात के बार-बार दुहराए जाने के कारण प्रायः यह समझ आता है कि सूरदास ने कृष्ण-सीता वर्णन करना प्रारम्भ करने के बाद विनय और धीनता से सदा के लिए छुट्टी ले ली थी यानी उनके प्रायः सभी विनय सबही पद ३१ ३२ वष की उम्र तक रचे जा चुके थे। हम देख चुके हैं कि इस रुढ़ि को निकाल देने का कारण स्वयं 'वार्ता' में मौजूद है क्योंकि वार्ता के सभी प्रसंगों में—गोसोक-वास वाले अंतिम प्रसंग में भी—सूरदास के कथन विनय के पदों के रूप में दिए गए हैं। फिर भी एक बार ज़म जाने पर रुढ़ि धर्महीन हो कर भी प्रायः चलती रहती है।

इतना सब कह चुकने बाद हम इस अत्यंत साधारण और सबमात्र कथन के साथ बात प्रारम्भ करते हैं कि 'सूरसागर' कृष्ण की सन्निहित सीता का काव्य है—उस सन्निहित सीता का जो जन-मानस में युगों से बसी और बढ़ती रही और जिसका कुछ ही भगवद्भागवत तथा कुछ अन्य पुराणों में भिन्न भिन्न रूपों में दिया जा सका। सूरदास ने उस सन्निहित सीता को सबसे अधिक बिस्तृत और संभवतः सबसे अधिक सुन्दर और सुसंवद्ध कथा-काव्य का रूप प्रदान किया। सूर ने उसे जो कथा-काव्य का रूप दिया वही पिछले चार सौ वर्षों से कृष्ण-भक्ति और कृष्ण-काव्य का सबसे अधिक पुष्ट और उपजाऊ स्रोत रहा है।

'सूरसागर' की कृष्ण-सीता की भूमिका भक्ति के मूल भाव—दीन्य के द्वारा बनाई गई है। दीन्य का आधार है भगवान् की असीम शक्ति में विश्वास और वह शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है दीनों पतितों और पापियों का प्रसारण उद्धार करने में। शरणागत को वात्सल्यपूर्ण संरक्षण देना ही भगवान् की सबसे बड़ी विशेषता है। 'सूरसागर' उसी के गुणानुवाद से प्रारम्भ होता है। सूरदास बताते हैं कि हरि की कृपा से सैगड़ा पहाड़ साँप जाता है, अग्नि को (जैसे स्वयं सूरदास को) सब कुछ दिखाई देने

सगता है सहारा सुनने लगता है, गू गा बोलने लगता है और रक्त घना हो जाता है ।

इस भूमिका ने बाद इस प्रस्तावना के साथ कि मिशुण ग्रह की अनुभूति मन-बाणी के लिए अगम्य है सूरदास—

दास बिनोद भावसी सीता, अति पुनीत मुनि भाषी ।

सावधान हूँ सुनी परीक्षित, सकस बेब मुनि सासी ।

से आरम्भ कर मथुरा में कृष्ण अवतार का कारण सहित सक्षिप्त वर्णन करते हैं और उनके गोकुल में प्रकट होने का उस्तासपूर्ण बातावरण चित्रित करने लगते हैं ।

मंगल-गान यथाई आदि के साथ आरम्भिक संस्कारों का अपने समय के अनुकूल चित्रण करते हुए सूर ने कृष्ण के सदाब और वात्स्यायन का क्रमिक वर्णन किया है । बीच-बीच में कंस के भेजे हुए पूतना, भीषण, कागामुर, लृणावर्त आदि के आक्षेपजनक सहार के वर्णनों द्वारा वे स्वाभाविकता में असौकरिता का संकेत दे कर वात्सल्य भाव का ठँपा उठाते हैं । साधारण और सुगुण के द्वारा निराकार और निर्गुण की भावना कराने के लिए यह आवश्यक है । बल्लभाबाय ने स्नेह और माहात्म्य के सामंजस्य के जिस सिद्धांत का संकेत सूर की प्रार्थना में किया था उसका अनुभव काव्य की उच्च भाव-भूमि पर ही हो सकता था उपरस के रूप में नहीं । सूरदास ने यही किया है । बीच के पद में मुल म रर वा ध्रैगुल आसन की ध्वज की जीजा का देस कर सूर की कल्पना कहीं से नहीं पहुँच जाती है —

कर पग गहि ध्रैगुठा मुख भेसत ।

प्रभु पीढ़े पासने अकले हरपि-हरपि अपने रंग भेसत ।

सिय सोचत बिधि मुटि बिचारत बट बाड़्यो सागर, जल भेसत ।

बिहरि बसे पन प्रसय जानि कै, बिपति दिग इतीति राकेसत ।

मुनि मन भीत भये, भुब कम्पित, सिय सजुनि सहसो फन देसत ।

उम, ब्रजवासीन बात न जानी समुझे सूर सकट पय छेसत ।

शिशु कृष्ण के इस स्वाभाविक खेल को देख मने ही शिव और ब्रह्मा को भ्रम हो जाय और वे सृष्टि में प्रलय का दृश्य देखने लगे, मने ही पृथ्वी, आकाश सागर, दिग्पति क्षेत्र—सभी प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु ब्रह्मासियों का स्नेह अद्विग है व तो प्रलय के दृश्य को भी यही समझते हैं कि यह दृश्य शिशु कृष्ण के द्वारा पैर से ठसे हुए स्रकट के गिरने से उपस्थित हो गया है ।

यमोदा और नद तथा उनके स्वभाव और उन्नत भाव ब्रह्मासियों के मन के अनगिनत भाव भयानक और उन्नती परिस्थितियों में उत्तेजित हो जाते हैं और इनके द्वारा उनका वात्सल्य बढ़ता जाता है कृष्ण उनके बीच बड़े होते जाते हैं । गोकुल में वात्सल्य का आनंद दे कर सूर की कृष्णसीता वृन्दावन की भूमि में पहुँच कर वात्सल्य के साथ सखाओं को मित्रता के प्रेम का प्रसाद बाँटने लगी जाती है । कस के उपद्रव भी साथ चलते हैं यद्यपि गोकुल छोड़ कर ब्रह्मासियों के वृन्दावन जाने का कारण यही था कि वे कस के उपद्रव से बच सकें । यहाँ कृष्ण की सीता का क्षेत्र विस्तार पाता है । अब वे गच्छों की बुहने और उन्हें भराने के लिए वन में स जान की ऋड़ाए भी करने लगते हैं । यहाँ भी उन्होंने खेल-खेल में ही अनेक असुरों का संहार किया, ब्रह्मा, इन्द्र और वरुण के भ्रम को दूर किया और कालिय का दमन और दावानल का पान करके सबको आश्चर्य में डाल दिया । सखा सोचते हैं कि उनका यह साथी बातक कौन है जो ऐसे-ऐसे काम करता है । परन्तु विस्मय की यह भावना उन्हें कृष्ण को पराया, अपने से दूर समझने के लिए मजबूर नहीं कर सकती । उनकी ग्रामीण सरसता के साथ कृष्ण की सहज मैत्री भावना उनकी सहायता करती है और व कृष्ण को अपना सगी सखा समझते रहते हैं । सहज भाव से कृष्ण अपने मित्रों को समझते हैं —

वृन्दावन मोहों प्रति भावत ।

सुनहु सखा तुम सुखस, श्रीबामा, जन तें वन गोचारन भावत ।

कामधेनु, सुरतव मुख जितने रमा सहित धेनु ठ भुसावत ।
 इहि धृग्वानन, इहि ममुना-तट, ये सुरभी अति सुखद चरावत ।
 पुनि पुनि कहत स्याम भीमुख सौं सुम मेरे मन अतिहि सुहावत ।
 सूरदास मुनि ग्वास चहुँत भये, यह सीसा हरि प्रगट बिघावत ॥

हरि की प्रकट सीसा के संगी सखा गोचारण के क्षेत्रों में वन-भातुओं को इकट्ठा करने साब छाक (दोपहर बाद का भोजन) साने गठधों को हाँकते, पेसते-कूदते माते और सुरसी यथात सध्या समय सौटने के हर्ष में इतने मग्न रहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कृष्ण बन्नी उनसे दूर हो सकते हैं ।

कासिय-दमन सीसा सखाधों के साथ गेँद खेलने के प्रसंग में से ही निकसती है । सूर न इस में स्वाभाविकता के साथ नाटकीयता का ऐसा प्रयोग किया है कि उनकी काव्य-कला देखते ही बमती है । परंतु है कसा की यह सुन्दरता इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही कि वास्तव्य और सत्य का अनुभव प्राप्त कर दीनता के सहारे सोक के साधारण अनुभव से ऊँचा उठ जाय । इस प्रसंग के अन्त में एक बिन्दु है जिसमें यद्योना लसक कर कृष्ण को छाती से चिपका कर कहती है —

सीन्हों जमनि कंठ लगाइ ।

अग पुलकित, रोम पदगद, सुखर मांसु बराइ ।

मैं तुमहि घरजति रही हरि, जमुन तट जनि जाइ ।

बहुधो मेरी कान्हू कियो मंहि गयो लसत थाइ ।

कृष्ण बड़े सरस भाव से उत्तर देते हैं —

कंस कमल मगाए पठए, सारें गयड बराइ ।

मैं कहयो निसि सुपम तोसों अमट भयो सु प्राइ ।

ग्वास संग निसि गेँद खेलत प्रायो जमुन तीर ।

काहु लं मोहि डारि बोग्हों कामिया-बहु-नीर ।

यह कहि तब उरग भोसों बिन पठायो तोहि ।

मैं कही नृप कंस पठयो कमल कारन मोहि ।

यह सुनत डरि कमल बीम्हों सिधौ पीठि चढ़ाय ।

सूर यह कहि जननि बोधो देख्यौ तुम ही भाइ ॥

कालिय-वह से बच कर सही-सनामत बाहर आ जाना और साथ में कमल भी ले आना जिससे कंस के दह का संकट दूर हो जाय उसे अचरज की बात है । परन्तु कृष्ण सरस माता को यह कह कर समझ देते हैं कि यह सब तो कंस के डर के कारण हो गया । यदि मैं यह न कहता कि मैं कंस का भेजा हुआ दूत हूँ तो क्या भयानक कालिय माग मुझे पीबित सीटने देता और क्या मुझे कमल दे देता ?

परन्तु पुन्दावन-सीता का एक और आकर्षण है और वह हमें सूर के काव्य की सबसे अधिक उपजाऊ और विस्तृत भाव भूमि की ओर ले जाता है । वह आकर्षण है कृष्ण का मुरसीवादन और राधाकृष्ण और गोपीकृष्ण की प्रेम श्रीझाएँ, जिनमें प्रेम का उदय विकास और परम सीमा का क्रमिक चित्रण हुआ है । 'सूरसागर' में माधुर्य भक्ति की इस भाव भूमि ने उसका सगमग दो तिहाई भाग को भक्ति और काव्य के बैभव से असंकलित किया है । ब्रज की गोपियाँ—किशोरी कुमारियाँ और नव-वधुएँ जिनके मन में उम्र के कारण प्रमुख भाव 'काम' का भाव है, प्रारम्भ से ही कृष्ण को उसी भाव से देखती हैं । कृष्ण ने केवल पाँचों प्रसन्ना सीता हैं और यशोदा उन्हें अपने आँगन में ताली बजा-बजाकर मचाती हैं सभी से उक्त प्रकार की गोपियों को ब्रज के दर्शन उन्हीं के भाव से मिसने लगते हैं । एक गोपी कहती है —

मैं देख्यौ जसुदा की नदन, केसत आँगन धारी री ।

ततछन प्रान पसटि गयो भेरी, तन-भन ह्वे गयो धारी री ।

बेसत आनि सँख्यौ उर अतर, ब पसकनि कौ तारी री ।

मोहि भ्रम भयो सखी, उर अपने, चहुँ विसि भयो उग्यारी री ।

जौ गुजा सम सुनत सुमेरहि, ताहुँ तें प्रति भारी री ।

जैसे बूँद परत बारिधि में स्थौ गुन ज्ञान हमारी री ।

हौं उन माँह कि वे मोहि महियाँ परत न बेत सँभारी री ।

तब मैं बीज कि बीज माँह सब पुष्ट में एक न म्यारो री ।
 जस-जस-जस-कामन-घर-भीतर जहँ सौं बुद्धि पसारो री ।
 तितही तित मेरे मननि आगै, निरतत नंबर बुसारो री ।
 तजी साज कुस-कानि सोक की पति मुकजत प्योसारो री ।
 जिनकी सकुच बेहरी कुसंभ, तिनमें भूँड उधारो री ।
 टोमा-टामनि जंज-मंज करि, प्यायो देव बुबारो री ।
 सासु-नमर घर-घर लिए डोलति या को रोग बिचारो री ।
 कहाँ-कहा बधु-कहत न आवै श्री रस सागत भारी री ।
 इनहि स्वाद जो सुख्य सूर सोइ, जामत चासन हारो री ।

कहना न होगा कि ऐसी तल्लीनता और गहराई इसी भाव से सम्भव है। इसी भाव में सम्भव है कि देखते-देखते प्राण पसट जाएँ और तन-मन कासा' (कृष्णमय) हो जाए, आँखें मूंद कर जन्ही के रूप का ध्यान लगाने की मजबूरी हो जाए और सगे कि चारों ओर उजाला ही उजाला हो गया है। यह भाव अनुभव कितना भारी और कितना रम्य है। इसी भाव में यह संभव है वास्तव्य स्नेह और मित्रता या दीनता में यह संभव नहीं है कि यह सगे कि मुझ और उनमें अन्तर ही नहीं है और यह जानना कठिन हो जाए कि मैं मुझमें हूँ या मैं उनमें हूँ—पेड़ में बीज है या बीज में पेड़ है। इस सत्य का अनुभव कि दोनों एक दूसरे से भ्यार नहीं है, क्या और किसी भाव में संभव है? हर समय हर जगह जहाँ कहीं देखें वही प्रिय कृष्ण दिखाई दे यह दृष्टि इन गोपियाँ के अभाव और बिसे मिस सकती है? साज छोड़न और कुस की मर्यादा का उल्लाङ्घ फेंकने पति माता-पिता ससुराल के बड़े सोमों के सामन जिनके संकोच में घर से बाहर पैर रखना दुःख है छिद छोस कर निकलने की हिम्मत और किस भाव में हो सकती है? कृष्ण के ध्यान में इतना पाग लपन आ जाय कि घर के लोग समझने लगे कि इन्हें कोई राग हा गया है और इस कारण न टाना-टोटका कराने के लिए बिता करें, किसी और भाव में संभव नहीं है। इस भाव के ध्यान में और सब कुछ बेस्वार्थ और

नीरस है। इस स्वाद को गोपी ही जानती है और कोई नहीं।

सूर के कृष्ण भाव की मूर्ति हैं। जो जिस भाव से उन्हें देखता है, वे उसी भाव से उससे मिलते हैं। माखन-चोरी सीमा में कृष्ण की सहज चंचल स्त्रीधार्मों को वात्सल्यमयी यशोदा और 'आम' से पीड़ित गोपियाँ अपने-अपने भाव में भेखती हैं तथा एक दूसरे को नहीं समझ पातीं। गोपियाँ कृष्ण की क्षरारखों की धिक्कायतों से कर यशोदा के पास आती हैं। यशोदा को सगता है कि ये सोग झूठी धिक्कायतों से कर केवल इसलिए आती हैं कि इन का मन दूषित है उस पर इन का अधिकार नहीं रहा इसलिए ये बराबर कोई न कोई बहाना ले कर कृष्ण को देखने बसी आती हैं। परन्तु यशोदा को आश्चर्य है कि ये नौजवान गवारिनें इतने छोटे बच्चे को समझती क्या हैं? उनके वात्सल्य-भरे मन में यह बात समाती ही नहीं कि पाँच वर्ष का बालक ऐसी चोरी करेगा जिस का बोध गवारिनें उस पर सगती है। सच यह है कि कृष्ण न पाँच वर्ष के है और न बारह या बीस वर्ष के वे तो देखन वाले की दृष्टि के अनुसार ही बड़े या छोटे दिखाई देते हैं। सर्व-सामान्य इतना ही है कि वे अत्यन्त प्रिय हैं, विश्व-विमोहन हैं। एक गोपी इस रहस्य की भ्रमक पायी जान पड़ती है, जब यह कहती है—

देखो माई या बालक की बात ।

वन-उपवन-सरिता-सर मोहे देखत स्यामस यात ।

मारग जसत अनीति करत है हठ करि माखन सात ।

पीतांबर वह सिर स ओढ़त अंगस क मुसुकात ।

तेरी सौ कहा कहौ जसोबा, उरहम बेति सभात ।

जब हरि आबत तेरे भाग सङ्गुधि तनक ह्व भात ।

कौन-कौन गुन कहौ स्याम के नंकु न काहु डरात ।

सूर स्याम मुख निरखि जसोबा, कहति कहा यह बात ।

यह गोपियों और यशोदा की दृष्टि का, उनके हृदय के भावा का ही भव है जिस के कारण कृष्ण का विश्व-विमोहन रूप असग-असग प्रकार का दिखाई देता है। गोपियों के मुख से कृष्ण की चंचलता भरी क्षरारों

जब यशोदा सुनती है तो वे अचरज से गोपियों का मुँह देखती रह जाती हैं।

सामूहिक रूप से गोपियों को मोहने के साथ कृष्ण ने बचपन से ही राधा को बिछेप रूप से मोहित किया। सूर ने राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन का बड़ा रोमांसपूर्ण बचन किया है। चढ़ई भौरा का खेल खेलते हुए कृष्ण यमुना के किनारे जाते हैं, वहाँ अप्रधानक राधा दिखाई दे जाती है। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे पर रीझ जाते हैं।

भोर-मुकुट झूझ पीतांबर और चदन की ओर धारण किए, हाथ में सट्टा और डोर लिए कृष्ण खेलते-खेलते यमुना के किनारे पहुँच गए। वहाँ अप्रधानक कुछ सगिना के बीच बड़ी घाँखों वाली, ऊँचे माथे पर रोसी की बिंदी लगाए और नीसे वस्त्र पहने हुए एक सड़की की ओर उनकी घाँखें झिझ गई। देखते ही उनकी मन सट्टा हो गया। दोनों की घाँखें एक दूसरे के मन की बात बताने लगीं।

पहला प्रेम बराबर बढ़ता ही गया और किसी न किसी बहाने राधा और कृष्ण मिलते रहे और प्रेम की झीझार करते रहे। दोनों अपनी सरस स्नेहमयी माताओं को अपनी सरस और अवोष बातों से समझाते रहे, जिससे उन्हें किसी प्रकार का संदेह न हो। राधा कृष्ण के यहाँ भी किसी न किसी बहाने से जाने लगीं। स्वभाविक है कि यशोदा के मन में विचार पैदा हुआ कि इन की जोड़ी बढ़ो अच्छी रहेगी।

राधा और कृष्ण का यह मुक्त प्रेम धीमे ही गोपियों को मासूम हो गया। गाय ब्रह्मणे के बहाने एक बार राधा दूध का बर्तन ले कर यशोदा के यहाँ गई। यशोदा सोचने लगी कि खंजन से भी अच्छा 'जसज-जीत' मीनों वाली और चपत्ता से भी अधिक चमक वाली यह सड़की उनके पुत्र का न जाने क्या करेगी। मन ही मन प्रसन्न होते हुए वे ऊपर से राधा को डाँटती फटकारती हैं और साथ ही यह भी कहती हैं कि मेरे पर जाती रहा करो।

राधा और कृष्ण के इस प्रकार के संग साथ का प्रभाव यशोदा से भी अधिक

गया की सखी गोपियों पर पड़ता है। वे राधा के भाग्य की सराहना करती हैं और सोचती हैं कि कृष्ण का यह प्रेम क्या उन्हें नहीं मिल सकता ?

कृष्ण से गाय दुहा कर दूध का पात्र से कर घर सीटते हुए राधा का मन बार-बार बिसर जाता है। आगे पैर ही नहीं बढ़ते आसिर उन्हें एक उपाय सूझ जाता है। वे अचानक गिर पड़ती हैं और बहामा करती हैं कि कैसे (सपने) ने उन्हें काट लिया है। यह भूमिका वे अपनी माता से पहले ही बाँध चुकी थीं कि यशोदा का सङ्का कृष्ण गावड़ी है यानी वह साँप का विष उतार सेता है। बस फिर क्या था, कृष्ण को बुसाया जाता है और कृष्ण मंत्र पढ़ कर मारते हैं और राधा को होश आ जाता है। राधा के घर से विष की सहर उतर जाती है, परन्तु राधा की सखियों पर राधा की बतुराई-आभाही और गुप्त प्रेम का बहुत गहरा असर पड़ता है। कृष्ण ने राधा का विष उतारते हुए मुस्कराते हुए सखियों की ओर देखा और मानो राधा के घर से सहर उतार कर तरुणियों पर डाल दी। कृष्ण तो अपने घर चले गए, परन्तु गोपियों का जीवन क्रम ही बदल गया। उनका मन उनके बस के बाहर हो गया और उन सब ने मिल कर निश्चय किया कि कृष्ण को पति-रूप में पाने के लिए शिव और सूर्य की धाराधना करनी चाहिए।

नित्य प्रति यमुना में स्नान कर, शिव और सूर्य की पूजा करते हुए गोपियों की तपस्या से प्रसन्न हो कर कृष्ण ने स्नान करते समय जल के भीतर ही प्रकट हो कर उनके प्रेम को और बढ़ाया और अन्त में यह परीक्षा देने के लिए कि वे अपना सर्वस्व यहाँ तक कि स्त्री का सबसे बड़ा मूषण सज्जा भी कृष्ण के लिए विसर्जित कर सकती हैं या नहीं कृष्ण ने उनके वस्त्रों का हरण किया और अब उन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण पाया, अब एक वर्ष बाद उनके साथ रास करने का वचन दिया।

परन्तु गोपियों के प्रेम को बढ़ाते जाने के उपाय इस बीच भी चलते रहे। उन्होंने यमुना के तट पर एक नया खेल रचा। जो नवयुवतियाँ जल भरने आतीं उन्हें वे खेड़ते, उनका मार्ग रोकते, उनकी गाँवर फोड़ते, उनकी

इधुरी (सर पर गागर की टेक) छीनते और तरह-तरह से उनको उरो जित कर अपनी ओर उनका मन लीचते । स्वाभाविक है कि इन गोपियों में राधा की ओर कृष्ण सबसे अधिक आकर्षण दिखाते हैं । इस सेव का भी परिणाम यही होता है कि गोपियाँ कृष्ण पर सर्वस्व निष्ठावर करने को तैयार हो जाती हैं । वे सोक-सज्जा को काँच के टुकड़ों की तरह त्याग कर कंचन रूप दयाम का प्राप्त करना चाहती हैं, वे कुस की मर्यादा भूल कर अपना सच्चा पातिव्रत निमाता चाहती हैं वे अपने प्राण नहीं गँवाना चाहती क्योंकि उनके प्राणों में कृष्ण बस हुए हैं, उनका मन कृष्ण से हल्दी और भूमे की तरह मिल कर एकाकार हो गया है—प्रम के रंग में भ्रम हो गया है ।

बीरहरण और पनघट सीला जैसी निवृष्ट सौक्ति भावों को उत्कट बनाने के लिए रची गई नीलाघा का वास्तविक महत्त्व कहीं ओझस न हो जाय इस कारण कृष्ण सामूहिक रूप में सभी ब्रजवासियों को अपनी ईश्वरता का आभास देने और अन्य देवी-देवताओं की उपासना छुड़ाने के उद्देश्य से गोबधन सीला करते हैं । इससे गोकुल के भुव-देवता इन्द्र की पूजा समाप्त हो जाती है और ब्रजवासियों के मन में अपने-अपने भाव के अनुसार कृष्ण के लिए प्रेम और अभिप्रेत बढ़ हो जाता है । कृष्ण का प्रधान उद्देश्य प्रेम को बढ़ करना ही है अपने माहात्म्य का आभास तो वे केवल इस लिए देते जाते हैं जिससे प्रेम कहीं सांसारिक प्रेम मात्र हो कर न रह जाय । परन्तु माहात्म्य के ज्ञान से यहाँ कहीं प्रेम की गहराई में कमी आने का डर होता है वहाँ कृष्ण तुरत उसकी सुरक्षा का उपाय करते हैं । गोवर्धन सीला के अन्त में मूरदास कहते हैं—

कहत नंद जसुमति सुमि बत ।

अप्य अपने जिय सोय करति कत, जाक विमयन पति से तात ।
तर्ग सुनाइ कही जो बानी सोई प्रपद होनि है जात ।
इमते नहीं और जोड़ समरथ, येई हैं सब ही के जात ।

माया रूप लगाइ मोहिनी डारे भुनै सय जे गाथ ।

सूर स्याम खेलत से आये माझन मागत व मां हाथ ।

सूरदास मद और मजोदा को माहात्म्य ज्ञान की उस स्थिति में नहीं पहुँचाते जहाँ वे कृष्ण को भगवान मान कर उनकी स्तुति करने लगें। उनके कृष्ण सुरत अपनी सहज वास-सीसा के द्वारा माता-पिता को फिर वास्तव्य पूर्ण माता पिता की स्थिति में पहुँचा देते हैं।

इस अन्तरास के बाद राधा और गोपियों की प्रेम प्रसंगों की कथा फिर आगे बढ़ती है और कृष्ण दानसीसा के खेल में गोपियों को मग्न करने लगते हैं। भूमिका के रूप में सूरदास बताते हैं कि भाव के यथ में सग सग डोलने वाले भक्त-वत्सल भगवान इस सीसा के द्वारा 'काम' भाव से पीड़ित नवयुवतियों को हृदय से यह बिश्वास करने का उपाय करते हैं कि कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, वे ही उनके सर्वस्व दान के अधिकारी हैं, कंस उनके आगे कुछ नहीं है, वह तो ब्रह्म रूप में बर सेता है, परन्तु कृष्ण धन का नहीं तन-मन का सम्पूर्ण समर्पण चाहते हैं। काम भाव से प्रभावित हो कर पतियों प्रेमियों के साथ सांसारिक जीवन का निर्वाह बिया जाता है। किन्तु कृष्ण काम-नृपति के दूत हैं वे गोपियों से सम्पूर्ण भाव-समर्पण चाहते हैं। दानसीसा में कृष्ण और गोपियों के बीच सम्बन्ध तब-तब होती है। गोपियाँ कंस की दुहाई देती हैं कृष्ण की महत्ता और ईश्वरता की खिस्ती उड़ाती हैं मोवर्धन-भारण उसे अक्षरज के काम तक को दुरदुराती हैं कृष्ण के मुरसी मोर-पद्म वाली कमरी वाले रूप की हसी उड़ाती हैं। कृष्ण उन्हें ध्वंस्व घापी में समझाने का प्रयत्न करते हैं। कासी कमरी के बारे में वे कहते हैं—

यह कमरी कमरी बरि जानति ।

आके जितनी बुद्धि हृदय में सो तितनी अनुमानति ।

या कमरी के एक रोम पर चारों घोर पटंबर ।

सो कमरी सुम निरति गोपी, जो तिहुँ सोच अडंबर ।

कमरौ के बल असुर संहारे, कमरिहि ते सब भोग ।

जाति-पाति बमरी सब मेरो, सूर सब यह भोग ।

बासी कमरी बप्प की मागमाया है । इसका रहस्य जानना कठिन है ।

गोपियाँ जान तो नहीं पातीं पर हृदय में अनुभव अवश्य कर लेती हैं ।

गोपियाँ कण्ठ को नद-मगोदा के पुत्र के रूप में ही जानती हैं । परन्तु कण्ठ उनसे कहते हैं—

को माता को पिता हमार ।

कब जनमत हमको तुम देख्यो, हंसियत बचन सुन्हार ।

बब मालन खोरी करि सायी कब बाधे महतारी ।

बुहत बौन की गइया धारत घात कहौ यह भारी ।

तुम जानत मोहि नब-हुटौना नब कहाँ तैं घाये ।

मैं पुरन अविगत अविमासी माया सबनि भुसाये ।

यह सुनि खानि सबे मुसुबयानी, ऐसे गुन ही जानत ।

सूर स्याम जो गिबरयो सबहो मात-पिता नहि मानत ॥

अस्यक्त, अविनाशी अजन्मा पूर्ण ब्रह्म के मुख से यह वक्तव्य सुन कर भी गोपियों के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आता यह दिसा कर सूरदास वक्ताना चाहते हैं कि प्रेम भक्ति अपने आप में पूर्ण है वह अविनाश है माहात्म्य का ज्ञान उसे क्षणिक नहीं कर सकता । गोपियाँ कण्ठ की बातें सुन कर कंस की दुहाई देती हैं बीर कण्ठ ने दान (बर—धात्री-बर पकाव) के अधिकार को चुनौती देती हैं सब कण्ठ उनका भ्रम दूर करने के लिए कहते हैं—

सुन्हरे बित रसयानी नीकी ।

मेरे बारा-बास के खेरे तिनको सामत फीकी ।

ऐसी कहि मोहि बहा मुतावति तुमको यहें अगाथ ।

जस मारि सिर छत्र धराबी बहा तुच्छ यह साथ ।

तबहि सागि यह संग तिहारो, अब लागि जीवत बस ।

सूर स्याम के मुग यह सुनि सब, मन-मन कीन्हो संस ।

सूरदास स्वयं राजधानी के निकट रहते हुए राजधानी से कितने विरक्त थे इसका संकेत वेन के साथ-साथ वे यह भी बताते हैं कि गोपी और कृष्ण की मित्रता या द्वन्द्वता जिसके कारण यह सीला सम्य है तभी तक है जब तक कस है। कस ग्रहकार का—मिथ्या वा—ही तो रूप है। गोपियाँ कृष्ण का मतलब नहीं समझ पातीं। कृष्ण से भ्रमण होने की भावना उन्हें चौंका देती है। गोपियाँ नहीं जानती कि वास्तव में कस राजा नहीं है राजा तो काम है। उसी के शासन में यह विषम-वासना पूर्ण संसार चलता है। रूप और यौवन के धन पर हतराने वाली गोपियों के लिए कृष्ण उसी त्रिभुवन पति—काम-मूपति के दूत बनते हैं जिसने मर-नारियों और देव जातियों के मन पर अधिकार कर रखा है। परन्तु कृष्ण के इन कथनों से नहीं चंचल-भ्रमण खेलों से और उनके सुंदर रूप के बरवस आकर्षण से प्रभावित होकर गोपियाँ धन्त में, कृष्ण को आत्म समर्पण कर देती हैं। यह धारम-समर्पण मानसिक रूप में ही होता है। सूरदास कहते हैं—

मन यह कहति बेह बिसराये ।

यह धन तुमहीं कौं सचि राख्यो इहि सीअ सुख पाय ।

जीवन-रूप नहीं तुम सायक, तुम कौं बेति सजाति ।

ज्यों बारिधि भागें जस किनुका, विनय करति इहि भाति ।

अमृत-रस भागें मधु रचक, मरहि करति अनुमाम ।

सूर त्याग सोभा की सीवा तिल पटतर को धान ॥

गोपियों की इस सम्पूर्ण समर्पण की भावना में विनयशीलता की जो परा काठा है उसका कारण कृष्ण के बारे में उनका ऊँचा विचार है उनके मन पर धनधाने ही पड़ा हुआ कृष्ण की ईश्वरता का प्रभाव है। परन्तु कृष्ण की ओर उनके मन के सिखाव का कारण उनकी ईश्वरता नहीं है बल्कि उनकी असीम सुन्दरता है।

इस समर्पण के बाद गोपियों का माग (जीवन का माग) निन्द्य और निरापद हो जाता है। गोपियाँ कृष्ण को प्रेम से मासन देती हैं और

स्वच्छाता से उसे खाने का न्यौता देती हैं। स्वाभाविक है कि राधा का मासन ब सबसे अधिक रुचि से खाते हैं। कृष्ण राधा को विश्राम दिसाते हैं कि मैं तुम से कभी भ्रमण नहीं हो सकता—

तुमहू बसत जुवती इक मेरी।

तुमहू कूरि होत नहि कबहुँ तुम राख्यो मोहि घेरी।

तुम कारण बकुंठ तजत हौं, जनम सेत बज धाई।

बूझावन राधा-गोपी संग, यह नहि बिसर्यो जाई।

तुम अंतर-अंतर कह भाषति एक प्राम हू बेहू।

क्यों राधा बज बसें विसारौं सुमिरि पुरातन बेहू।

अब थर जाहु बान में धायो सेवा कियो न साई।

सूर स्वाम हँसि-हँसि जुबतिन सौं ऐसी कहत घनाई ॥

राधा और गोपियों को यह अनुभव हो जाने पर कि ब कृष्ण से भ्रमण नहीं है, दोनों एक ही हैं वे घर-बार से पूर्ण विरक्त हो कर एक मात्र कृष्ण में धनुरक्त हो जाती हैं।

शानसीता के साथ राधा-कृष्ण के मुक्त विहार के अनेक मनोहर दृश्य देखने को मिलते हैं जिनमें राधा की प्रेम विवशता और प्रेम को छिपा कर रखने की कृष्ण की सीस के उदाहरण मूरदास के गूढ़ गोपनीय प्रेम मूर्ति के सिद्धान्त को प्रकट करते हैं। राधा कहती है कि सामाजिक माता-पिता की कृष्ण के सामने क्या गिनती? वे तो हाथी को मिटा कर घड़े पर बड़ाना चाहते हैं प्रभुता को मिटा कर हीमता करना चाहते हैं। राधा विनय करती है कि अब तक तो मैंने लोक-मर्यादा मानी अब देख कुछ दिनों के लिए तो मुझ अपनी स्त्री बना कर रख लो। ऐसी कोम स्त्रियाँ हैं जो यह जानती हैं कि तुम बार-बार बज से अग्रम सत रहते हो? कोन जानती हैं कि तुम अपने चरणों से मुझ भिन्न रखते रहते हो?

परंतु कृष्ण राधा को समझाते हैं कि किम कारण उन्हें अपना प्रेम मुक्त रखना चाहिए—

बेहू घरे को कारण सोई।

लोक-नाम बुझ-कानि न तजिए जातें भसो यहू तय कोई।

मातु पिता के डर कौं मारै समन कुटुंब सब सोई ।
 तात मातु मोहूं को भावत सन करि क माया बस होई ।
 सुनि बचमानु-सुता मेरी बानी प्रीति पुरातम राखहु गोई ।
 सूर स्याम नागरिहि सुनावत मैं तुम एक माहि हैं सोई ॥

राधा और कृष्ण एक हैं दो नहीं इसका विश्वास तो राधा को पहले से ही है परंतु कृष्ण की सीख मान कर वे आगे ऐसा आचरण करती हैं जिससे उनका प्रेम भसे ही छिपा न रह सका हो गुप्त प्रेम की खेपछा अभ्यस्य सिद्ध हो जाती है । 'सूरसागर' के सातवें अध्याय से अभिन्न भक्त प्रेम का चित्रण काव्य के ऐसे बमब के साथ किया गया है कि उसका उदाहरण दुर्लभ है ।

प्रेम की पराकाष्ठा के इस चित्रण के बाद रासलीला में फिर कृष्ण गोपियों की परीक्षा लेते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या उनमें झंझकार का कोई अंश अब भी बचा है क्योंकि अह और भय—मैं और मेरा—के पूर्ण विनाश के बाद ही भगवान् पूर्ण रूप से मिल सकते हैं । पहली परीक्षा तो वे आरंभ में ही लेते हैं जब मुरली की ध्वनि सुन कर माता पिता पति-पुत्र धर-धार छोड़ कर रास में समुत्ता ठट पर दीड़ते हुए आ कर एकत्र हुई गोपियों को वे उनके वक्तव्य की याद दिसाते हैं और धिक्कारते हैं कि वे कुसटा और पय भ्रष्ट हैं । गोपियां हुरान हो जाती हैं अनुनय विनय करती हैं और कहती हैं—

आस बनि तोरहु स्याम हमारी ।

बनु-माद-भुनि सुनि उठि पाई प्रगटस नाम मुरारी ।
 क्यों तुम निहुर नाम प्रगटायो बाहें विरह भुसाने ?
 बीन आनु हम रौ कोउ माहीं जानि स्याम मुसुकाने ।
 अपमें मुज बडगि करि गहिषो विरह सनिस में भासी ।
 धार-धार कुस-धर्म बतावत, ऐसे तुम अविनासी ।
 प्रीति वचन नीटा करि राखौ अकम भरि बठावहु ।
 सूर स्याम तुम बिनु गति माहीं पुवतिनि पार सगावहु ।

गोपियों की दीनता में उनके ब्रह्मकार के बिगास का प्रमाण पाकर कृष्ण सतुष्ट हो जाते हैं और उन से क्षमा मांग कर उनके प्रेम का धाँवर बरते हैं और महारास के रूप में उन्हें परम आनन्द का अनुभव प्रदान करते हैं। रास के नृत्य का आनन्द मध्य में राधा और कृष्ण की जोड़ी के विराजने से बसे ही अनेक गुना हो जाता है, परंतु सूर ने राधा और कृष्ण का गंभव विवाह रचा कर अपने राधा-कृष्ण काव्य को और व्यवस्थित और साधक बना दिया है।

आनन्द के इस उच्छस प्रवाह में न चाहते हुए भी गोपियों को कुछ अभिमान हो ही गया। परन्तु कृष्ण को किसी का गर्व सहन नहीं होता। अतः उन्होंने राधा के साथ अन्तर्धान हो कर दूसरी बार गोपियों के प्रेम की परीक्षा ली। आगे चल कर राधिका के भी मन में अपने अनन्य सीमाव्य पर अभिमान आ गया, कृष्ण उन्हें भी छोड़ कर अन्तर्धान हो गए और उन्हें भी प्रिय गोपियों की तरह विरह में सपना पड़ा। इस परीक्षा में सफल होने के बाव ही उन्हें महारास का निर्मल आनन्द प्राप्त हो सका।

राधा-कृष्ण के रास-विहार और गंयर्ग बिबाह के बाद कृष्ण के व्रज छोड़ कर मथुरा जाने तक की कथा राधा-कृष्ण के प्रेम की ही कथा है, जिसमें संयोग विहार और मान-अमुहार के अनेकानेक प्रसंग एवं क बाद एक कविता की सुन्दरता और प्रेम भक्ति की सम्भीरता की सीतने और जिसाने का प्रमत्त करते दिखाई देते हैं। इन प्रसंगों का बिस्तार संपूर्ण 'सूरसागर' के बिस्तार के लक्ष अंश से अधिक है। इनमें राधा कृष्ण की अभिन्नता—अद्वयता को दक्षिण क साध-साध यह भी दिखाया गया है कि प्रेम की पूर्णता हो जाने पर प्रिय स्वयं प्रेम की दायना करने लगता है। बात उसद जाती है और बार-बार राधा कृष्ण से झटती है कृष्ण उन्हें मनाते हैं वृत्तियाँ भेजते हैं विरह में लड़पते हैं और इस प्रकार प्रेम की महिमा का प्रमाण बते हैं। मानवती राधा की एवं तिरछी बितवम से कृष्ण का हास बेहाल हो जाता है। राधा के बामदेव के बाण की तरह

पचस नुकीले मयन एक चितवन से ही कृष्ण के हृदय को भीष देते हैं जिससे कृष्ण व्याकुल हो कर इस प्रकार पराधामी हो जाते हैं जैसे समाल का ठरुष वृक्ष घाँधी के खोर से गिर पड़े। कहीं उनकी मुरसी है कहीं लकुटी कहीं पीताम्बर और कहीं मोर चंद्रिका। विरह के सागर में वे क्षण-क्षण में डूबते-उछलते दिखाई देते हैं। प्रेम के भासुओं से उनका पीताम्बर ऐसा भीग जाता है कि निचोड़ते-निचोड़ते फट जाता है। प्रातः काल न होने पर जैसे कमल मुँदा रहता है वैसे ही न तो उनके मुख से बात निकलती है और न उनकी घाँसें खुसती हैं। उनकी मूर्छा राधा के धर-सुधा रस से ही दूर हो सकती है।

मानिनी राधा को मनाने के लिए सखी कहती है—

समुझि री नाहि न मई सगाई ।

सुनि राबिके लोहि मायो सौं, प्रीति सदा बसि गायी ।

जब जब मान किमो मोहन सौं विकस होत अपिकाई ।

विरहानल सब लोक जलत हैं धावु रहत बल साई ।

सियु मचयो सागर-बल बाँध्यो, रिपु रन प्रीति मिलायी ।

अब सो त्रिभुवन-नाथ नेह बस बन वासुरी बसाई ।

प्रकृति-गुह्य, भीषति, सीतापति अनुक्रम कया सुनाई ।

सूर इती रस रीति स्याम सौं ते ब्रज बसि बिसराई ।

राधा और कृष्ण की प्रेमादि अनन्त अभिन्नता के साथ सखी के माध्यम से सूरदास यह भी संकेत देते हैं कि यह सारा सोक कृष्ण-ब्रह्म से प्रसंग हो कर विरह में जलता रहता है। स्वयं सूर को इस विराट विरह की अनुभूति थी और व अन्त समय में राधा का भाव अपना कर कृष्ण के साथ एकाकार हो जान को विकसल था। प्रकृति और पुरुष सहजी और विष्णु तथा सीता और राम के अनुक्रम में राधा और कृष्ण की अभिन्नता की ओर कहा है यह वास्तव में रस-कथा है और सूर उसी का बयन करके कृतकृत्य हुए। ब्रज-वृन्दावन के संयोग सुख की यह सीमा बसंत और हिण्डोल के उत्सवों में अपनी चरम सीमा पाती है और सारा ब्रज

भानुध और रस में सराबार हो जाता है किसी प्रकार की कोई शका नहीं रहती कोई डर नहीं रहता ।

परन्तु भानुध को अन्तिम सीमा पर पहुँचा कर प्रेम की यह अद्भुत क्या दूसरी ओर मुड़ जाती है । वही कृष्ण जो राधा के प्रेम के लिए इतने विक्रम से मथुरा से कंस द्वारा भेजे अफ़ूर को दसते ही सब कुछ भूल कर मथुरा जाने को तैयार हो जाते हैं । उनके इस अज्ञान पर परिवर्तन को देख कर ब्रजवासियों हुरान हो जाते हैं—

मुम्हो सब सोग कहत यह बात ।

अश्रित भये मारि-मर ठाढ़े पाँच न आब सात ।

अश्रित भये सब असुमति भई अश्रित मन ही मन अकुसात ।

य ब सम स्वाम बलरामहि सब बुसावत जात ।

पारब्रह्म अविगत अविनासी माया रहित असीत ।

मनों नहीं पहिचानि कहू भी करत सब मन भीत ।

बोसत नहीं मर्कु अितबत महि सुकसक सुत सों पागे ।

सूर हमें हित करि नृप बोले यहै कहत ता आये ॥

कृष्ण का यह वीतराम रूप—अभ्यक्त, अविनासी मायावीत परब्रह्मत्व—ब्रजवासियों का पिरह व महासागर में डूबते-उछलते छाड़ देता है । कृष्ण-बलराम मथुरा चले जाते हैं उनका रूप उनकी साध-सगुणा उनके सारे रस-रुग खल जाते हैं । व कंस के महायकों को और स्वयं उसे मार कर धधम और धत्याधार का बिनाश कर देते हैं । परन्तु सूर का ब्रजवासियों व ही विरह-दुःख में अपनी आत्मा की तृप्ति पात है । वे नग्न यमोदा, गाव-गोपिया और राधा की अपार दुःख से भरी एकरस और मतिन दिनचर्या के वधन द्वारा धधम नाम्य का गू गार करते हैं । एक यात्रिनी देवकी स यमोदा का संबोध कहती है—

जो प रासति हो पहिचानि ।

तो अप के यह मोहनि मुरति मोहि दिलाबहु धानि ।

तुम रानी बसुबेब मेहिनी, हम अहीर अजवासी ।

पठ बेनु मेरे सात सड़ते चारों ऐसी हाँसी ।

भली करि कसाबिक मारे, सब सूर काज किये ।
 धव इन गयनि कौन घराव भरि भरि सेत हिये ।
 खान, पान परिधान राज-सुख जो कोठ कोटि सजावे ।
 तबपि सूर मेरो बास कन्हैया, भासन ही सधु पावे ।

भसे ही यह बात वास्तव में सच हो और नि सन्देह सच है कि कृष्ण गोकुल-शृन्दावन में नन्द-मशोरा के पास रह कर ही सच्चा सुख सेत और देते रहे हैं परन्तु मथुरा में उनका रूप एक दम बदला हुआ है । वज्र वासी उन्हें पहचान तक नहीं पाते ।

मथुरा से सौट कर गोप सखा कहते हैं—

ग्वारनि कही ऐसी जाइ ।

भये हरि मधुपुरी राजा बड़े बस कहाइ ।
 सुत मायध बबत बिबबनि बरनि वसुधो तात ।
 राज भूपन ध्रंग भागत, ग्रहिर कहत सजात ।
 मातु-पितु वसुदेव-देव मब जसुमति नाहि ।
 यह सुमत जस मन डारत मीजि कर पछिताहि ।
 मितो कुबिजा मठौ सै क सो नई धरधंग ।
 सूर-प्रभु बस भये ताक करत नाना रंग ।

कृष्ण के इस नए रूप की ब्रजवासियों को क्या पहचान ? गोपियाँ भी सोचती हैं कि अब वे हमारे यहाँ कैसे घा सकते हैं वे तो राजा हैं और हम गौबार ब्रजवासी । परन्तु फिर भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण के बदल जाने से गोपियाँ भी बदल जाय । बिच्छू में उनका प्रेम तो निश्चय बढ़ता ही जाता है । गोपियों का दुःख उनके सयोग मुख की तरह राधा में घनीभूत हो कर प्रकट होता है । राधा का एक शिव है—

हरि की मारग बिन प्रति जोबति ।

चितवत रहत अकोर चंद ज्यों सुमरि-सुमरि गुन रोवति ।
 पतियाँ पठवति मति नहि सूँटति सिद्धि-लक्षि मानहु घोवति ।
 सूरदास प्रभु तुम्हरे बरस बिनु क्या जनम मुख जोवति ।

विरह के इस वर्णन में उद्यम के प्रसंग को सूरदास ने जो रूप और बिस्तार दिया है उसके दो उद्देश्य हैं। एक ओर तो कृष्ण के सत्ता और दूत उद्यम के आगमन उनकी निर्गुण उपासना की छिटा और उनके द्वारा प्रेम-भक्ति के निरादर ने गोपियों को और अधिक तीव्र रूप में प्रेम की अनुमति और उसके प्रकट करने में सहायता और प्रेरणा दी और दूसरी ओर मूरदास ने इस माध्यम से प्रेम भक्ति के मार्ग की सरलता सहजता और स्पष्टता को सिद्ध करने तथा अन्य मार्गों—ज्ञान कर्म तप ब्राह्म आदि का खंडन करने का अवसर निकास लिया। सूर के उद्यम उनके युग के भविष्य विरोधी प्रथमा भक्ति-बाह्य धर्म-मतों के प्रतिनिधि हैं और मूरदास गोपियों के माध्यम से उन सब धर्म-मतों का खंडन करत हुए उद्यम का मुंह बंद कर देते हैं और भक्ति का अनुयायी बना देते हैं। गोपी-उद्यम संवाद के रूप में युग-यम और युग के विपरीत धर्म का वृद्ध विस्मया गया है जिसमें न केवल काव्य की धारणा सुरक्षित रही है बल्कि उस की मार्मिकता में अद्भुत वृद्धि हुई है। इस प्रसंग ने विरह की कल्पना को हास्य ध्वंश के मिश्रण से और अधिक गहरा और जुगुप्सा बना दिया है। सूर की गोपियों ने उद्यम को इसना बदल दिया कि मधुरा सोट कर के स्वयं कृष्ण को राधा की दगा बताते हैं और कृष्ण से उनका कुत्त दूर करने की वचासत करते हैं। वे कहते हैं कि विरहिनी राधा को बन्धाभूषण और गृ गार की सुभ नहीं वे इसनी दुबल हो गई है कि उनकी कलाई का बंगम उनकी भुजा का टाँड़ (बाजूबंद) बन गया है। संदिग्ध दम के लिए वे उठी तो उनसे जसा नहीं गया। उनकी कमर की कर्षनी (छुनबनी) छुन कर गिर पड़ी और उस से उनका पैर उसल गया और वे स्वयं गिर पड़ीं। उनका मुह स घावाज नहीं निकसी। कवस उनकी धारो भर घाव और वे रोने लगीं। प्यों-न्यों करव शाहम बटोर कर वे उठ सरी। वे जो बचन इस लिए रहीं हैं कि उन्हें हरि के मितमे की क्षीण प्राप्ता है।

ब्रज से सोट कर बदने हुए उद्यम को प्रेम की प्रवृत्ति करते देता हृष्ण

को सतोष हुआ। उन्होंने बड़े दब के साथ ब्रजवासियों के प्रेम की याद की और उद्यव को बताया कि अब भी मेरा मन ब्रज में रमा हुआ है। मुझे यहाँ मथुरा में अच्छा नहीं लगता। परन्तु ब्रजवासियों को दर्शन देने की उद्यव की प्रार्थना मान कर वे अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण नहीं कर सके और ब्रज वापस नहीं जा सके। मोर-मुकुट पीताम्बर वनमाल और मुरली से शोभित उनका समित प्रियगी रूप ब्रजवासियों के मन में ही बसता रहा वे उसे फिर कभी देख नहीं सके।

फिर भी एक बार मिसने का वचन कृष्ण ने अंत में पूरा अवश्य किया। राजनीतिक कारणों से उन्हें मथुरा छोड़ कर दारका जाना पड़ा—सैकड़ों मील दूर समुद्र के तट पर जहाँ से संदेश पाना भी ब्रजवासियों के लिए स्वप्न की बात हो गई। परन्तु श्रीकृष्ण को तो अपना बचन निभाना ही था। कुत्सेत्र में सूर-ग्रहण के अवसर पर उन्होंने मिसने की योजना बनाई। ब्रजवासियों को संदेश भेजा गया। निर्धारित तिथि पर सब लोग एकत्र हुए। यह मिसन—अन्तिम मिसन—अत्यन्त मार्मिक था। एक और श्री कृष्ण और रुक्मिणी के राजसी साज-सामान और दूसरी और अकिञ्चन ब्रजवासियों की टोली। परन्तु श्रीकृष्ण के दर्शन पाना ही क्या कम सौभाग्य की बात थी? कितनी बड़ी बात थी कि माधव ने उन्हें याद किया और मिसने के लिए बुलाया। उधर, रुक्मिणी को निरंतर यह जानने का कुतूहल था कि राधिका नाम की यह विद्याल गयनों वाली गोपी कैसी होगी जिसने छोटी उम्र में ही मोहन का परम चतुर प्रती बना दिया था। रुक्मिणी के पूछने पर श्रीकृष्ण ने मुकतियों के समूह में लड़ी हुई नीले वस्त्रों वाली गोरे रंग की राधा की ओर संकेत करके बताया और इस प्रकार रुक्मिणी और राधा का परिचय हुआ। दोनों को ऐसा लगा मानों एक ही पिता से उत्पन्न दो बहिनें बहुत दिनों के बाद मिल रही हों—एक ही स्वभाव एक ही उम्र और एक ही पति की प्रियाएँ, दो शरीर और एक ही प्राण और मन और अंत में राधा और माधव का मिसन हुआ—

राधा माधव भेंट भई ।

राधा माधव माधव राधा कीट मृग गति हूँ पु गई ।

माधव राधा के रंग राखे, राधा माधव रंग रई ।

माधव राधा प्रीति निरन्तर, रसना जरि सो कहि न गई ।

घिरेसि बह्यो हम तुम नहि भतर, यह कहि क उन धन पठई ।

सूरदास प्रभु राधा माधव, ब्रज-विहार नित नई-मई ।

ब्रजवासियों के इस प्रतिम मिलन के साथ सूरदास क कृष्ण काव्य—
राधा-कृष्ण काव्य—की वास्तव में समाप्ति हो जाती है ।

हम देख चुके हैं कि जीवन के अन्तिम क्षणों में सूर ने राधा के भाव को अपना कर श्री कृष्ण के आनन्द रूप में मिलने की आकांक्षा की थी । उनके काव्य और उनके जीवन का इस प्रकार एक ही सत्य था । अपने काव्य की समाप्ति व ही रूप में वे अपने जीवन का अंत चाहते थे और वास्तविक ने हमें संकेत दिया है कि उनकी इच्छा पूरी हुई और वे संसार से मुक्त हो कर भगवान की आनन्द सीमा में सम्मिलित हो गए ।

इस प्रकार सूरदास ने कृष्ण भोक्ता के वर्णन के द्वारा वास्तव में अपने ही जीवन की कथा कही है । सूरदास ने एक दीन अविधन दारणाग्न भक्त क रूप में यथादा नन्द गोप सरा—सुबस सुदामा आदि—और गोपियों के भावों को अपना बना कर मामा प्रसंगों और परिस्थितियों की कल्पना करते हुए आत्म-निबंदन ही किया है । इन्होंने विविध प्रकार से इतनी विलंबितियों को उत्त जित करते हुए आत्म निबंदन करना सूर जैसे एक महान कवि के ही बस की बात थी । और, यह सूर ने ही साधर्म्य की बात की थी उन्होंने राधा क रूप में आराधिका और आराध्या दोनों को एक साथ ही विवृत कर दिया । और, यह उन अत्यन्त दिनपूर्ण आत्म-विदबास की ही बात थी कि उन्होंने राधा के आराधिका और करण प्रेमिका के भाव को अपने नाम का साहम किया ।

सूर का यह माहम एक मन्त्रे भजन और महान कवि का गायन है । राधा और माधव की भेंट के रूप में एक कदम कथा का सुन्दर अन्त

सूर जसा आत्म-विश्वासी कवि ही कर सकता है। इसी कारण उनके जीवन की कहानी का भी अन्त वार्ताकार ने परम आनन्द की प्राप्ति के रूप में किया है।

परन्तु सूर की जीवन-कथा और सूर द्वारा वर्णित राधा-कृष्ण की कथा जैसा कि कुछ लोगों ने प्रचार किया है व्यक्तिगत एकांत साधना करने वाले सामाजिक जीवन से विरक्त भक्त की कथा और उसकी भावना की उपज नहीं है। उनकी युग चेतना की बात हम पीछे कर चुके हैं। वास्तव में सूर की जीवन कथा और उनकी कृष्ण-कथा उस युग के जीवन की नए मूल्य नया उद्देश्य और नया आदर्श देने की बिछा बताती है। वह बताती है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी संपूर्ण क्षित्तितियों को अच्छी-शुरी सभी भावनाओं को भगवान में समर्पित करके संसार में निर्बन्ध और निश्चित हो कर रह सकता है और किस प्रकार वह प्रेम के मार्ग पर चल कर अलंकार द्वितीय आनन्द को पा सकता है।

गीता में आत्म-समर्पण का जो संदेश दिया गया है सूर ने काव्य के माध्यम से उसी का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्ण की प्रेम कथा जो आज भी जन-समाज में व्याप्त है, उसका सबसे अधिक श्रेय सूरदास को ही है। और अब हम देखते हैं कि हिन्दी काव्य का एक बहुत बड़ा अंश, शायद सबसे बड़ा अंश सूर के कृष्ण काव्य का अंश है। अब हम समझ पाते हैं कि आत्म-विज्ञापन से ही दूर नहीं बल्कि आत्म को बिसय करने की सच्ची भावना जाना यह कवि सचमुच कितना महान था।

राष्ट्रीय जीवन-चरित माला

प्रधान संपादक

डॉ० बालकृष्ण केसकर

संपादक

प्रो० वे० स्वामिनाथन्

श्री महेन्द्र वी० देसाई

आगामी पुस्तकें

१ रामानुजाचार्य	श्री धार० पार्ष्वारपी
२ मध्वाचार्य	डॉ० बी० एन० के० रमा
३ मरसिंह मेहता	श्री के० के० सास्त्री
४ छत्रहरबापा	श्री इन्दुमान याज्ञनिक
५ बाण	डॉ० मस्तन श्री गोपाम
६ हेमचन्द्राचार्य	श्री मधुसूदन मोदी
७ सिद्धराज	श्री विष्णु भाई जे० नायक
८ हम्बा घातून	श्री एन० एन० चावला
९ जन्मगुप्त बिभ्रमादित्य	डॉ० राजबल्लि पाण्डेय
१० पुतकेदी द्वितीय	श्री जयप्रकाश सिंह
११ कनिष्क	डॉ० ए० के० नारायण
१२ भोज परमार	श्री० सी० के० त्रिपाठी
१३ पच्चीराज चौहान	डॉ० बिद्या प्रकाश
१४ सवाई जयसिंह	श्री धार० एन० मट्ट
१५ महाराजा रावजी राव गायकवाड़	प्रो० के० एच० कामदार
१६ भीलामा अयुक्त कप्तान बाबा	श्री मानिक राम
१७ स्वामी रामदास	प्रो० एम० बी० देसमुखा

१८ स्वामी बयानम्ब	डॉ० बीरेन्द्रकुमार सिंह
१९ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	श्री एस० के० बोस
२० पंडित मदनमोहन मासवीय	श्री सीताधरण दीक्षित
२१ जी० जी० अग्रकर	प्रो० जी० पी० प्रभाम
२२ पुरन्तरबास	श्री वी० सीतारमैया
२३ तामसेन	ठाकुर जयदेवसिंह
२४ रामानुजम्	डॉ० बी० डी० शर्मा

प्रकाशित पुस्तकें

पृ०

१ गुप्त गीर्वाणसिंह—डॉ० गोपालसिंह	२००
२ अहिंसाबाई—श्री हीरालाल शर्मा	१७५
३ महाराणा प्रताप—श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट	१७५
४ कबीर—डॉ० पारसनाथ तिवारी	२००
५ रानी सखीबाई—श्री वृन्दावतलाल शर्मा	२००
६ समुद्रगुप्त—डॉ० सत्जनजी गोपाल	१२५
७ चन्द्रगुप्त मौर्य—डॉ० सत्जनजी गोपाल	१२५
८ पंडित बिष्णु दिगम्बर —श्री बी० धार० घाठवसे । अनु० हरि दामोदर घुसेकर	१२५
९ पंडित भातसखे —डॉ० श्रीकृष्ण नारायण रत्नजनकर । अनु० अमिताभ मिश्र	१२५
१० त्यागराज —प्रो० पी० साम्बमूर्ति । अनु० आनन्दीलाल तिवारी	१७५
११ रहोम—डॉ० समर बहादुर सिंह । अनु० सुमंगल प्रकाश	१५५
१२ गुप्त ज्ञानक—डॉ० गोपाल सिंह । अनु० महीप सिंह	२००
१३ हर्ष—श्री वी० डी० गंगस । अनु० सुमंगल प्रकाश	१५०

१४ सुब्रह्मण्य भारती (अंग्रेजी)*

—डॉ० (भीमती) प्रभा मन्दबुमार ० २५

१५ दांकरबेब (अंग्रेजी)* —प्रो० महेश्वर नियोग २ ००

१६ कामी नन्दस इस्लाम (अंग्रेजी)* —श्री बसुबा चक्रवर्ती २ ००

१७ दांकराघाय (अंग्रेजी)* —डॉ० टी० एम० पी० महादेवन २ ००

१८ रणजीतसिंह (अंग्रेजी)* —श्री डी० आर० मूद २ ००

१९ नाना फड़मबीस (अंग्रेजी)* —प्रो० आई एम० बेबपर १ ७५

२० आर० जी० भण्डारकर (अंग्रेजी)* —डॉ० एष० ए० फड़के १ ७५

२१ हरिनारायण आष्टे (अंग्रेजी)* —डॉ० एम० ए० बरम्बीपर १ ७५

२२ अमीर खुसरो (अंग्रेजी)* —श्री सीम्यद गुलाम समनानी १ ७५

२३ मुयूस्वामी बीलितर* —श्याममूर्ति टी० एस० बैकटरामा प्रम्यर २ ००

२४ मिर्जा गालिब —श्री मासिक राम ० ००

*इन पुस्तकों का हिन्दी व अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।

‘भारत—देश और लोग’ माला

प्रकाशित पुस्तकें

१ फूलों वाले पेड़

—डा० एम० एस० रघाबा । अनु० सूर्यकुमार जोशी ६२०
सजिल्द ८.५०

२ असमिया साहित्य—प्रो० हेम बरुआ । अनु० सुमंगल प्रकाश ५००
सजिल्द ७.२०

३ कुछ परिचित पेड़

—डा० एच० सन्तापाऊ । अनु० सुधाशु कुमार जैन ४००
सजिल्द ७.५०

४ भारत के अनिष्ट पक्ष

—भीमती मेहर डी० एन० वाडिया । ४००
अनु० श्रीवांस प्रसाद जैन सजिल्द ६००

५ जनसङ्ख्या—डा० एस० एम० अग्रवाल । अनु० श्रीरेन्द्र वर्मा ४७५

६ पागोखे के फूल—डा० विष्णु स्वरूप ।
अनु० सूर्य कुमार जोशी ६००

७ जन और वानिकी—के० पी० सागरीय ४५०

८ धरती और मिट्टी—एस० पी० रायचौधरी ।
अनु० सुमंगल प्रकाश ४५०

९ भारत का आर्थिक भूगोल

—प्रो० बी० एस० गणनाथन । अनु० सुमंगल प्रकाश ४५०

१० औपधीय पीछे—डा० सुधाशु कुमार जैन ५२५

११ पालसू पशु—श्री हरवंस सिंह । अनु० प्रेमकान्त भागव ४२५

१२ सविमर्षा—विश्वजित घोषरी । अनु० सूर्यकुमार जोशी	५५०
१३ निकोबार द्वीप—कौशलकुमार माधुर । अनु० परमात्मा पांडे ।	४५०
१४ राजस्थान का भूगोल—विनोदचन्द्र मिश्र	५५०
१५ स्नेहस आँफ इंडिया*—डॉ० पी० जे० देबरस	६५०
१६ फिजिकल् ज्योग्रफी आँफ इंडिया*—प्रो० सी० एस० पिचामुधु	५२५
१७ ज्योग्रफी आँफ वेस्ट बंगाल*—प्रो० एस० सी० घोस	६००
१८ ज्योसोनी आँफ इंडिया*—डॉ० ए० के० डे	५२५
१९ बि मामुसूस्*—पी० के० दास	४२५
२० राजस्थान*—डॉ० धर्मदास	४५०
२१ परिचित पक्षी †—डॉ० सातिश बसनी एवं धीमती सईक पठहमती सविस्द	१५००

*मूल अंग्रेजी में । हिन्दी व उच्च भाषाओं में अनुवाद किए जा रहे हैं ।
हिन्दी अनुवाद प्रेस में ।

